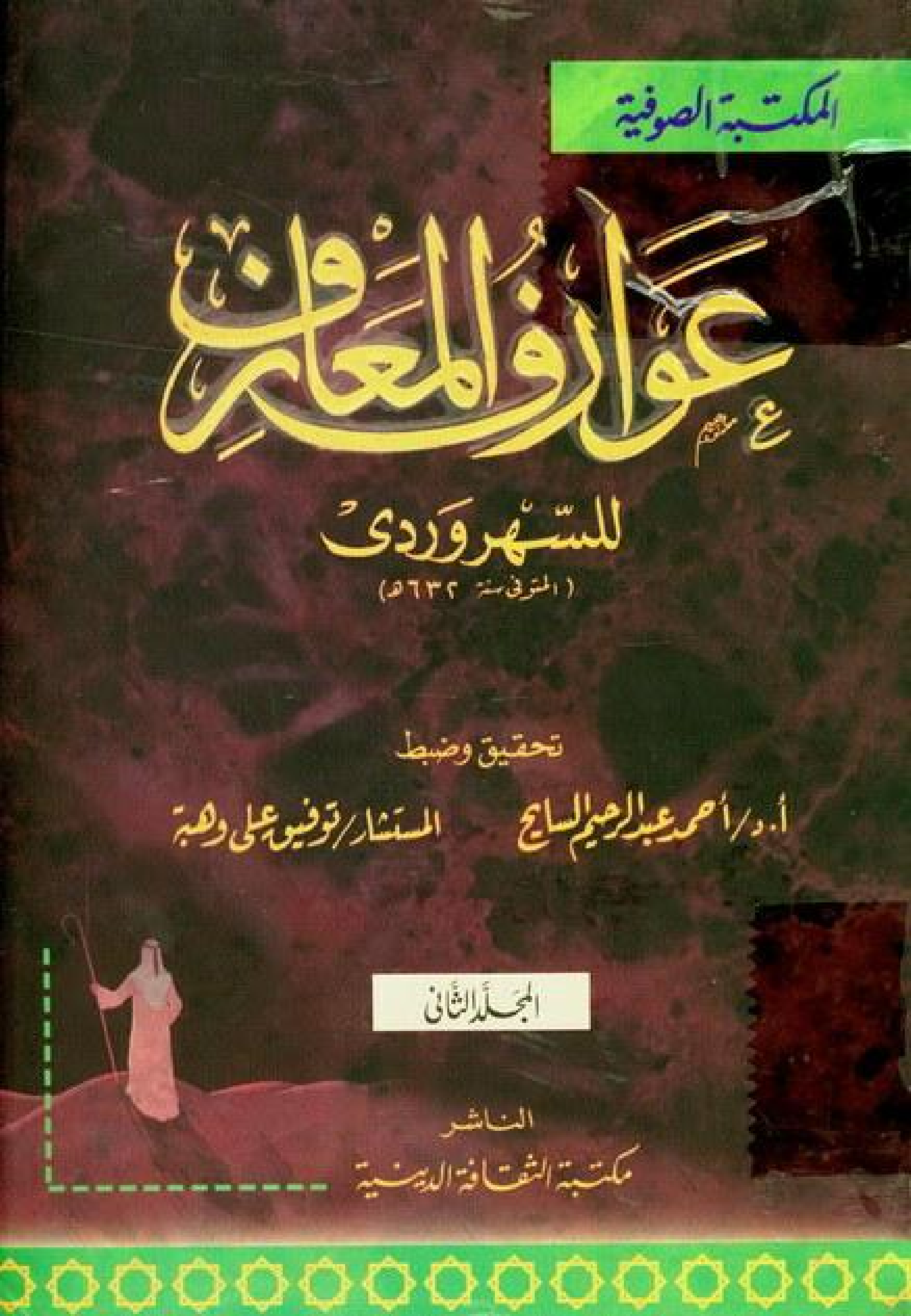

المكتبة الصوفية
عوارف المعارف
للسهروردي
(المتوفى سنة ٦٣٢هـ)
تحقيق وضبط
أ.د/ أحمد عبد الرحيم السايح
المستشار/ توفيق علي وهبة
المجلد الثاني
الناشر
مكتبة الثقافة الدينية

المكتبة الصوفية

عوارف المعارف

للسهروردي

(المتوفى سنة ٦٣٢هـ)

تحقيق وضبط

أ. د/ أحمد عبد الرحيم السايح
المستشار/ توفيق علي وهبة

المجلد الثاني

الناشر
مكتبة الثقافة الدينية

الطبعة الأولى

١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦م

الناشر

مكتبة الثقافة الدينية

٥٢٦ شارع بورسعيد / القاهرة

ت : ٥٩٢٢٦٢٠ ـ ٥٩٢٨٤١١ / فاكس : ٥٩٣٦٢٧٧

ص.ب ٢١ توزيع الظاهر ـ القاهرة

E-mail:alsakafa_alDinaya@hotmail.com

رقم الإيداع	٢٠٠٦/٥٦٠٤
الترقيم الدولي I.S.B.N.	977-341-264-4

الباب الثانى والثلاثون
فى آداب الحضرة الإلهية

كل الآداب تتلقى من رسول الله ﷺ، فإنه عليه السلام مجمع الآداب ظاهرا وباطنا.

واخبر الله تعالى عن حسن ادبه فى الحضرة بقوله تعالى: ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾ ﴾[1].

وهذه غامضة من غوامض الآداب اختص بها رسول الله ﷺ.

أخبر الله تعالى عن اعتدال قلبه المقدس فى الإعراض والإقبال، أعرض عما سوى الله، وتوجه إلى الله وترك وراء ظهره الأرضين والدار العاجلة بحظوظها، والسموات والدار الآخرة بحظوظها.

فما التفت إلى ما أعرض عنه، ولا لحقه الأسف على الغائب فى إعراضه: قال الله تعالى: ﴿ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾[2].

فهذا الخطاب للعموم، وما زاغ البصر إخبار عن حال النبى عليه السلام بوصف خاص من معنى ما خاب به العموم.

فكان ما زاغ البصر حاله فى طرف الإعراض، وفى طرف الإقبال تلقى ما ورد عليه فى مقام قاب قوسين بالروح والقلب.

ثم فر من الله تعالى حياء منه وهيبة وإجلالا، وطوى نفسه بفراره فى مطاوى انكساره وافتقاره، لكيلا تنبسط النفس فتطغى.

فإن الطغيان عند الاستغناء وصف النفس، قال الله تعالى: ﴿ كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ ﴿٦﴾ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ ﴿٧﴾ ﴾[3].

---

(١) سورة النجم: الآية ١٧.
(٢) سورة الحديد: الآية ٢٣.
(٣) سورة العلق: الآيات ٦ ـ ٧.

والنفس عند المواهب الواردة على الروح والقلب تسترق السمع، ومتى نالت قسطا من المنح استغنت وطغت، والطغيان يظهر منه فرط البسط، والإفراط فى البسط يسد باب المزيد، وطغيان النفس لضيق وعائها عن المواهب.

فموسى عليه السلام صح له فى الحضرة أحد طرفى ما زاغ البصر، وما التفت إلى ما فاته، وما طغى متأسفا لحسن أدبه، ولكن امتلأ من المنح، واسترقت النفس السمع، وتطلعت إلى القسط والحظ.

فلما حظيت النفس استغنت، وطفح عليها ما وصل إليها، وضاق نطاقها، فتجاوز الحد من فرط البسط، وقال: ﴿ أَرِنِيٓ أَنظُرۡ إِلَيۡكَ ﴾[1]. فمنع ولم يطلق فى فضاء المزيد، وظهر الفرق بين الحبيب والكليم عليهما السلام.

وهذه دقيقة لأرباب القرب والأحوال السنية، فكل قبض بوجد عقوبة، لأن كل قبض سد فى وجه باب الفتوح، والعقوبة بالقبض أوجبت الإفراط فى البسط.

ولو حصل الاعتدال فى البسط ما وجبت العقوبة بالقبض، والاعتدال فى البسط بإيقاف النازل من المنح على الروح والقلب، والإيقاف على الروح والقلب بما ذكرناه من حال النبى عليه السلام من تغييب النفس فى مطاوى الانكسار.

فذلك الفرار من الله إلى الله وهو غاية الأدب، حظى به رسول الله ﷺ، فما قوبل بالقبض، فدام مزيده وكان قاب قوسين أو أدنى.

ويشاكل الشرح الذى شرحناه قول أبى العباس ابن عطاء فى قوله تعالى: ﴿ مَا زَاغَ ٱلۡبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾ ﴾[2].

---

(١) سورة الأعراف، الآية ١٤٣.

(٢) سورة النجم، الآية ١٧.

قال: لم يره بطغيان يميل بل رآه على شروط اعتدال القوى.

وقال سهل بن عبد الله التسترى: لم يرجع رسول الله ﷺ إلى شاهد نفسه ولا إلى مشاهدتها، وانما كان مشاهدا بكليته لربه، يشاهد ما يظهر عليه من الصفات التى أوجبت الثبوت فى ذلك المحل.

وهذا الكلام لمن اعتبر موافق لما شرحناه برمز فى ذلك عن سهل ابن عبد الله.

ويؤيد ذلك ايضا ما اخبرنا به شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردى إجازة قال: أنا الشيخ العالم عصام الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور الصفار النيسابورى. قال أنا أبو بكر احمد بن خلف الشيرازى قال أنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى قال سمعت أبا نصر بن عبد الله بن على السراج قال أنا أبو الطيب العكى عن أبى محمد الجريرى.

قال: التسرع إلى استدراك علم الانقطاع وسيلة، والوقوف على حد الانحسار نجاة، واللياذ بالهرب من علم الدنو وصلة، واستقباح ترك الجواب ذخيرة، والاعتصام من قبول دواعى استماع الخطاب تكلف، وخوف فوت علم ما انطوى من فصاحة الفهم فى حيز الإقبال مساءة، والإصغاء إلى تلقى ما ينفصل عن معدنه بعد، والاستسلام عند التلاقى جراءة، والانبساط فى محل الأنس غرة. وهذه الكلمات كلها من أدب الحضرة لأربابها.

وفى قوله تعالى: ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝١٧ ﴾[1].

وجه آخر الطف مما سبق (ما زاغ البصر) حيث لم يتخلف عن البصيرة ولم يتقاصر (وما طغى) لم يسبق البصر البصيرة، فيتجاوز حده، ويتعدى مقامه، بل استقام البصر مع البصيرة، الظاهر مع الباطن، والقلب مع القالب، والنظر مع القدم.

---

(١) سورة النجم: الآية ١٧.

ففى تقدم النظر على القدم طغيان، والمعنى بالنظر علم، وبالقدم حال القالب، فلم يتقدم النظر على القدم فيكون طغيانا، ولم يتخلف القدم عن النظر فيكون تقصيرا.

فلما اعتدلت الأحوال، صار قلبه كقالبه، وقالبه كقلبه، وظاهره كباطنه، وباطنه كظاهرة، وبصره كبصيرته، فحيث انتهى نظره وعلمه قارنه قدمه وحاله، ولهذا المعنى انعكس حكم معناه، ونوره على ظاهره، وأتى البراق ينتهي خطوه حيث ينتهى نظره، لا يتخلف قدم البراق عن موضع نظره.

كما جاء فى حديث المعراج، فكان البراق بقالبه مشاكلا لمعناه، ومتصفا بصفته، لقوة حاله ومعناه.

وأشار فى حديث المعراج إلى مقامات الأنبياء، ورأى فى كل سماء بعض الأنبياء إشارة إلى تعويقهم وتخلفهم عن شأوه ودرجته، ورأى موسى بعض السموات، فمن هو فى بعض السموات يكون قوله: ﴿ أَرِنِيٓ أَنظُرۡ إِلَيۡكَۚ ﴾[1].

تجاوزا للنظر عن حد القدم، وتخلفا للقدم عن النظر، وهذا هو الإخلال بأحد الوصفين من قوله تعالى: ﴿ مَا زَاغَ ٱلۡبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾[2].

فرسول الله حمل مقترنا قدمه ونظره فى حجال الحياء والتواضع ناظرا إلى قدمه، قادما على نظره، ولو خرج عن حجال الحياء والتواضع، وتطاول بالنظر متعديا حد القدم، تعوق فى بعض السموات كتعوق غيره من الأنبياء، فلم يزل ﷺ متجلس حجاله فى خفارة أدب حاله.

حتى خرق حجب السموات، فانصبت إليه أقسام القرب انصبابا، وانقشعت عنه سحائب الحجب حجابا حجابا، حتى استقام على

---

(١) سورة الأعراف، الآية ١٤٣.
(٢) سورة النجم، الآية ١٧.

صراط: ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾[1]. فمر كالبرق الخاطف إلى مخدع الوصل واللطائف، وهذا غاية فى الأدب، ونهاية فى الأرب.

قال أبو محمد بن رويم حين سئل عن أدب المسافر فقال: لا يجاوز همه قدمه، فحيث وقف قلبه يكون مقره.

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إجازة: قال: أنا عمر بن أحمد قال أنا أبو بكر بن خلف قال أنا أبو عبد الرحمن السلمى قال حدثنا القاضى أبو محمد يحيى بن منصور قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن على الترمذى قال حدثنا محمد بن رزام الأبلى قال حدثنا محمد بن عطاء الهجيمى قال حدثنا محمد بن نصير عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرۡ إِلَيۡكَۚ ﴾[2].

قال: ((يا موسى إنه لا يرانى حى إلا مات، ولا يابس إلى تدهده، ولا رطب إلى تفرق، إنما يرانى أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم)).

ومن آداب الحضرة ما قال الشبلى: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. وهذا يختص ببعض الأحوال والأشياء دون البعض، ليس هو على الإطلاق.

لأن الله تعالى أمر بالدعاء وإنما الإمساك عن القول كما أمسك موسى عن الانبساط فى طلب المآرب والحاجات الدنيوية حتى رفعه الحق مقاما فى القرب، وأذن له فى الانبساط وقال: اطلب منى ولو ملحا لعجينك، فلما بسط وقال ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلۡتَ إِلَيَّ مِنۡ خَيۡرٖ فَقِيرٞ ﴾[3].

---

(١) سورة النجم: الآية ١٧.
(٢) سورة الأعراف: الآية ١٤٢.
(٣) سورة القصص: الآية ٢٤.

لأنه كان يسأل حوائج الآخرة، ويستعظم الحضرة أن يسأل حوائج الدنيا لحقارتها، وهو فى حجاب الحشمة عن سؤال المحقرات.

ولهذا مثال فى الشاهد. فإن الملك المعظم يسأل المعظمات، ويحتشم فى طلب المحقرات، فلما رفع بساط حجاب الحشمة، صار فى مقام خاص مَن القرب، يسأل الحقير كما يسأل الخطير.

قال ذو النون المصرى: أدب العارف فوق كل أدب، لأن معروفه مؤدب قلبه.

وقال بعضهم: يقول الحق سبحانه وتعالى: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتى ألزمته الأدب، ومن كشفت له عن حقيقة ذاتى ألزمته العطب، فاختر أيهما شئت الأدب أو العطب.

وقول القائل هذا يشير إلى أن الأسماء والصفات تستقل بوجود محتاج إلى الأدب، لبقاء رسوم البشرية وحظوظ النفس، ومع لمعان نور عظمة الذات تتلاشى الآثار بالأنوار، ويكون معنى العطب التحقق بالفناء، وفى ذلك العطب نهاية الأرب.

وقال أبو على الدقاق فى قوله تعالى: ﴿ ۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٨٣﴾ ﴾(1). لم يقل ارحمنى لأنه حفظ أدب الخطاب.

وقال عيسى عليه السلام: «إن كنت قلته فقد علمته» ولم يقل لم أقل رعاية لأدب الحضرة.

وقال أبو نصر السراج: أدب أهل الخصوصية من أهل الدين فى طهارة القلوب، ومراعاة الأسرار، والوفاء بالعهود، وحفظ الوقت، وقلة الالتفات إلى

---

(1) سورة الأنبياء: الآية ٨٣.

الخواطر والعوارض والبوادى والعوائق، واستواء السر والعلانيـة، وحسن الأدب فى مواقف الطلب، ومقامات القرب، واوقات الحضور.

والأدب أدبان: أدب قول، وادب فعل. فمن تقرب إلى الله تعالى بأدب فعله منحه محبة القلوب.

قال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم.

وقال ايضا: الأدب للعارف بمنزلة التوبة للمستأنف.

وقال النووى: من لم يتأدب للوقت فوقته مقت.

وقال ذو النون: إذا خرج المريد عن حد استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء.

وقال ابن المبارك ايضا: قد أكثر الناس فى الأدب ونحن نقول هو معرفة النفس. وهذه إشارة منه إلى أن النفس هى منبع الجهالات. وترك الأدب من مخامرة الجهل.

فإذا عرف النفس صادف نور العرفان على ما ورد «من عرف نفسه فقد عرف ربه» ولهذا النور لا تظهر النفس بجهالة إلا ويقمعها بصريح العلم.

وحينئذ يتأدب، ومن قام بآداب الحضرة فهو بغيرها أقوم وعليها أقدر.

الباب الثالث والثلاثون
فى آداب الطهارة ومقدماتها

قال الله تعالى فى وصف أصحاب الصفة: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾﴾[1].

قيل فى التفسير: يحبون أن يتطهروا من الأحداث والجنايات والنجاسات بالماء.

قال الكلبى: هو غسل الأدبار بالماء.

وقال عطاء: كانوا يستنجون بالماء، ولا ينامون بالليل على الجنابة.

روى أن رسول الله ﷺ قال لأهل قباء لما نزلت هذه الآية: «إن الله تعالى قد أثنى عليكم فى الطهور فما هو؟ قالوا إنا نستنجى بالماء».

وكان قبل ذلك قال لهم رسول الله ﷺ «إذا أتى أحدكم الخلاء فليستنج بثلاثة أحجار».

وهكذا كان الاستنجاء فى الابتداء حتى نزلت الآية فى أهل قباء.

قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شىء حتى الخراءة.

فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجى باليمين، أو يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجى برجيع أو عظم.

حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إملاء قال أنا أبو منصور الحريمى قال أنا أبو بكر الخطيب قال أنا أبو عمرو الهاشمى قال أنا أبو على اللؤلؤى قال أنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن المبارك

---

(١) سورة التوبة: الآية ١٠٨.

عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبى صالح عن أبى هريرة ﷺ انه قال: قال ﷺ «إنما أنا بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطيب بيمينه».

وكان يامر بثلاثة احجار، وينهى عن الروث والرمة.

والفرض فى الاستنجاء شيئان: إزالة الخبث، وطهارة الذيل، وهو الا يكون رجيعا وهو الروث، ولا مستعملا مرة اخرى، ولا رمة، وهى عظم الميتة. ووتر الاستنجاء سنة، فإما ثلاثة احجار او خمس او سبع، واستعمال الماء بعد الحجر سنة.

وقد قيل فى الآية: ﴿يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ﴾[1].

ولما سئلوا عن ذلك قالوا: كنا نتبع الماء الحجر.

والاستنجاء بالشمال سنة، ومسح اليد بالتراب بعد الاستنجاء سنة، وهكذا يكون فى الصحراء إذا كانت ارضا طاهرة وترابا طاهرا.

وكيفية الاستنجاء ان ياخذ بيساره ويضعه على مقدم المخرج قبل ملاقاة النجاسة ويمره بالمسح، ويدير الحجر فى مره حتى لا ينقل النجاسة من موضع إلى موضع.

يفعل ذلك إلى ان ينتهى إلى مؤخر المخرج، وياخذ الثانى ويضعه على المؤخر كذلك ويمسح إلى المقدمة، وياخذ الثلث ويديره حول السربة. وإن استجمر بحجر ذى ثلاث شعب جاز.

وأما الاستبراء إذا انقطع البول فيمد ذكره من أصله ثلاثا إلى الحشفة برفق لئلا يندفق بقية البول، ثم ينثره ثلاثا، ويحتاط فى الاستبراء بالاستنقاء وهو ان يتنحنح ثلاثا، لأن العروق ممتدة من الحلق إلى الذكر.

---

(١) سورة التوبة، الآية ١٠٨.

وبالتنحنح تتحرك وتقذف ما فى مجرى البول، فإن مشى خطوات وزاد فى التنحنح فلا بأس، ولكن يراعى حد العلم، ولا يجعل للشيطان عليه سبيلا بالوسوسة فيضي الوقت، ثم يمسح الذكر ثلاث مسحات أو أكثر إلى أن يرى الرطوبة.

وشبه بعضهم الذكر بالضرع وقال: لا يزال تهر منه الرطوبة مادام يمد، فيراعى الحد فى ذلك، ويراعى الوتر فى ذلك أيضا.

والمسحات تكون على الأرض الطاهرة أو حجر طاهر، وإن احتاج إلى أخذالحجر لصغره فليأخذ الحجر باليمين والذكر باليسار ويمسح على الحجر، وتكون الحركة باليسار لا باليمين لئلا يكون مستنجيا باليمين.

وإذا أراد استعمال الماء انتقل إلى موضع آخر وينقع الحجر ما لم ينتشر البول على الحشفة.

وفى ترك الاستنقاء فى الاستبراء وعيد ورد فيما رواه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: مر رسول الله ﷺ على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير، أما هذا فكان لا يستبرئ من البول، وأما هذا فكان يمشى بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا».

والسيب الجريد. وإذا كان فى الصحراء يبعد عن العيون.

روى جابر ﷺ أن النبى ﷺ كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.

وروى المغيرة بن شعبة ﷺ قال: كنت مع رسول الله ﷺ فى سفر فأتى النبى عليه السلام حاجته فأبعد فى المذهب.

وروى أن النبى عليه السلام كان يتبوا لحاجته كما يتبوا الرجل المنزل، وكان يستتر بحائط أو نشز من الأرض، أو كوم من الحجارة.

ويجوز أن يستتر الرجل براحلته فى الصحراء أو بذيله إذا حفظ الثوب من الرشاش.

ويستحب البول فى أرض دمثة، أو على تراب مهيل.

قال ابو موسى: كنت مع رسول الله ﷺ فاراد ان يبول، فاتى دمثا فى اصل جدار فبال ثم قال: «إذا أراد احدكم أن يبول فليرتد لبوله».

وينبغى ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يكره استقبال القبلة فى البنيان، والأول اجتنابه لذهاب بعض الفقهاء إلى كراهية ذلك فى البنيان ايضا، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ويتجنب مهاب الرياح احترازا من الرشاش.

قال رجل لبعض الصحابة من الأعراب وقد خاصمه: لا احسبك تحسن الخراءة، فقال بلى وأبيك إنى بها لحاذق. قال فصفا لى.

فقال: ابعد الشر، واعد المدر، واستقبل الشيح، واستدبر الريح، واقعى إقعاء الظبى، واجفل إجفال النعام، يعنى استقبل اصول النبات من الشيخ وغيره، واستدبر الريح احترازا من الرشاش والإقعاء ههنا ان يستوفز على صدور قدميه. والإجفال أن يرفع عجزه.

يقول عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وطهر قلبى من الرياء، وحصن فرجي من الفواحش.

ويكره أن يبول الرجل فى المغتسل.

روى عبد الله بن مغفل أن النبى عليه السلام نهى ن يبول الرجل فى مستحمه وقال: «إن عامة الوسواس منه».

وقال ابن المبارك: يوسع فى البول فى المستحم إذا جرى فيه الماء.

وإذا كان فى البنيان يقدم رجله اليسرى لدخول الخلاء ويقول قبل الدخول: بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث.

حدثنا شيخنا شخ الإسلام ابو النحيب السهروردى قال انا ابو منصور المقرى قال انا ابو بكر الخطيب قال انا ابو عمرو الهاشمى قال انا ابو على اللؤلؤى قال انا ابو داود قال حدثنا عمر وهو ابن مرزوق البصرى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم عن النبى ﷺ انه قال: «إن هذه الحشوش محتضرة فإذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث».

وأراد بالحشوش الكنف. وأصل الحش جماعة النخل الكثيف، كانوا يقضون حوائجهم إليها قبل ان تتخذ الكنف فى البيوت. وقوله محتضرة اى يحضرها الشياطين.

وفى الجلوس للحاجة يعتمد على الرجل اليسرى، ولا يتولغ بيده، ولا يخط الأرض والحائط وقت قعوده، ولا يكثر النظر إلى عورته إلا للحاجة إلى ذلك، ولا يتكلم، فقد ورد ان رسول الله ﷺ قال: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان، فإن الله تعالى يمقت على ذلك».

ويقول عند خروجه: غفرانك، الحمد لله الذى اذهب عنى ما يؤذينى وابقى على ما ينفعنى».

ولا يستصحب معه شيئا عليه اسم الله من ذهب وخاتم وغيره، ولا يدخل حاسر الراس.

روت عائشة رضى الله عنها عن ابيها ابى بكر ﷺ انه قال: استحبوا من الله فإنى لأدخل الكنيف فألزق ظهرى واغطى راسى استحياء من ربى عز وجل.

الباب الرابع والثلاثون
في آداب الوضوء وأسراره

إذا أراد الوضوء يبتدئ بالسواك.

حدثنا شيخنا ابو النجيب قال انا ابو عبد الله الطائى قال انا الحافظ الفراء قال انا عبد الواحد بن أحمد المليحى قال انا ابو منصور محمد بن احمد ابن عبد الجبار قال ثنا حميد بن زنجويه قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن ابراهيم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهنى قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا ان أشق على أمتى لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، وأمرتهم بالسواك عند كل مكتوبة».

وروت عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ قال: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب».

ويستحب السواك عند كل صلاة، وعند كل وضوء، وكلما تغير الفم من ازم وغيره، واصل الأزم إمساك الأسنان بعضها على بعض. وقيل للسكوت ازم لأن الأسنان تنطبق وبذلك يتغير الفم، ويكره للصائم بعد الزوال.

ويستحب له قبل الزوال. واكثر استحببه مع غسل الجمعة، وعند القيام من الليل. ويندى السواك اليابس بالماء. ويستاك عرضا وطولا، فإن اقتصر فعرضا.

فإذا فرغ من السواك يغسله ويجلس للوضوء. والأولى أن يكون مستقبل القبلة، ويبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم ويقول: رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.

ويقول عند غسل اليد: اللهم إنى أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من التؤم والهلكة ويقول عند المضمضة: اللهم صل على محمد وعلى ل آل محمد وأعنى على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك.

ويقول عند الاستنشاق: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأوجدنى رائحة الجنة وأنت عنى راض.

ويقول عند الاستنثار: اللهم صل على محمد وعلى آهل محمد، وأعوذ بك من روائح النار سواء الدار.

ويقول عند غسل الوجه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبيض وجهى يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجهى يود تسود وجوه أعدائك.

وعند غسل اليمين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآتنى كتابى بيمينى وحاسبنى حسابا يسيرا.

وعند غسل الشمال: اللهم إنى أعوذ بك أن تؤتينى كتابى بشمالى أو من وراء ظهرى.

وعند مسح الراس: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وغشنى برحمتك وانزل على من بركاتك، واظلنى تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك.

ويقول عند مسح الأذنين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واجعلنى ممن يسمع القول فيتبع احسنه، اللهم اسمعنى منادى الجنة مع الأبرار.

ويقول فى مسح العنق: اللهم فك رقبتى من النار، وأعوذ بك من السلاسل والأغلال.

ويقول عند غسل قدمه اليمنى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وثبت قدمى على الصراط مع اقدام المؤمنين.

ويقول عند غسل قدمه اليمنى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وثبت قدمى على الصراط مع اقدام المؤمنين.

ويقول عند اليسرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واعوذ بك ان تزل قدمى عن الصراط يوم تزل فيه اقدام المنافقين.

وإذا فرغ من الوضوء يرفع راسه إلى السماء ويقول: اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا انت عملت سوء وظلمت نفسى، استغفرك واتوب إليك فاغفر لى وتب على إنك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين واجعلنى صبورا شكورا واجعلنى اذكرك كثيرا واسبحك بكرة واصيلا.

وفرائض الوضوء: النية عند غسل الوجه، وحد الوجه تستطيع الوجه إلى منتهى الذقن. وما ظهر من اللحية، وما استرسل منها، من مبتدأ ومن الأذن عرضا، ويدخل فى الغسل البياض الذى بين الأذنين واللحية، وموضع الصلع، وما انحسر عنه الشعر، وهما النزعتان من الراس.

ويستحب غسلهما مع الوجه، ويوصل الماء إلى شعر التحذيف، وهو القدر الذى يزيله النساء من الوجه، ويوصل الماء إلى العنفقة والشارب والحاجب والعذار، وما عدا ذلك لا يجب، ثم اللحية إن كانت خفيفة يجب إيصال الماء إلى البشرة.

وحد الخفيف ان ترى البشرة من تحته، وان كانت كثيفة فلا يجب، ويجتهد فى تنقية مجتمع الكحل من مقدم العين.

الواجب الثالث: غسل اليدين إلى المرفقي، ويجب إدخال المرفقين فى الغسل، ويستحب غسلهما إلى أنصاف العضدين، وإن طالت الأظافر حتى خرجت من رءوس الأصابع يجب غسل ما تحتها على الأصح.

الواجب الرابع: مسح الراس ويكفى ما يطلق عليه اسم المسح، واستيعاب الرأس بالمسح سنة، وهو ان يلصق راس أصابع اليمنى باليسرى ويضعهما على مقدم الرأس، ويمدهما إلى القفا، ثم يردهما إلى الموضع الذى بدا منه، وينصف بلل الكفين مستقبلا ومستدبرا.

الواجب الخامس، غسل القدمين، ويجب إدخال الكعبين فى الغسل، ويستحب غسلهما إلى أنصاف الساقين، ويقنع غسل القدمين من الكعبين، ويجب تخليل الأصابع الملتفة، فيخلل بخنصر يده اليسرى من باطن القدم، ويبدأ بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى.

وإن كان فى الرجل شقوق يجب إيصال الماء إلى باطنها، وإن ترك فيها عجينا او شحما يجب إزالة عين ذلك الشيء.

الواجب السادس: الترتيب على النسق المذكور فى كلام الله تعالى.

الواجب السابع: التتابع فى القول القديم عند الشافعى رحمه الله تعالى.
وحد التفريق الذى يقطع التتابع نشاف العضو مع اعتدال الهواء.

وسنن الوضوء ثلاثة عشر: التسمية فى أول الطهارة، وغسل اليدين إلى الكوعي، والمضمضة، والاستنشاق، والمبالغة فيهما، فيغرغر فى المضمضة حتى يرد الماء إلى الغلصمة، ويستمد فى الاستنشاق الماء بالنفس إلى الخياشيم، ويرفق فى ذلك إن كان صائما.

وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع المنفرجة، والبدء بالميامن، وإطالة الغرة، واستيعاب الراس بالمسح، ومسح الأذنين، والتثليث، وفي القول الجديد التتابع. ويجتنب ان يزيد على الثلاث، ولا ينفض اليد، ولا يتكلم في اثناء الوضوء، ولا يلطم وجهه بالماء لطما.

وتجديد الوضوء مستحب بشرط ان يصلي بالوضوء ما تيسر، وإلا فمكروه.

الباب الخامس والثلاثون
فى آداب أهل الخصوص والصوفية فى الوضوء
آداب الصوفية بعد القيام بمعرفة الأحكام

آدابهم فى الوضوء: حضور القلب فى غسل الأعضاء.

سمعت بعض الصالحين يقول: إذا حضر القلب فى الوضوء يحضر فى الصلاة، وإذا دخل السهو فيه دخلت الوسوسة فى الصلاة.

ومن آدابهم: استدامة الوضوء سلاح المؤمن. والجوارح إذا كانت فى حماية الوضوء الذى هو اثر شرعى يقل طروق الشيطان عليها.

قال عدى بن حاتم: ما اقيمت صلاة منذ اسلمت إلا وانا على وضوء.

وقال انس بن مالك: قدم النبى ﷺ المدينة وأنا يومئذ ابن ثمان سنين، فقال لى «يا بنى إن استطعت الا تزال على الطهارة فافعل فإنه من أتاه الموت وهو على الوضوء أعطى الشهادة».

فشأن العاقل أن يكون ابدا مستعدا للموت، ومن الاستعداد لزوم الطهارة.

وحكى عن الحصرى انه قال: مهما انتبه من الليل لا يحملنى النوم إلا بعد ما اقوم وأجدد الوضوء لئلا يعود إلى النوم وأنا على غير طهارة.

وسمعت من صحب الشيخ على بن الهيثمى انه كان يقعد الليل جميعه، فإن غلبه النوم يكون قاعدا كذلك، وكلما انتبه يقول: لا اكون اسات الأدب، فيقوم ويجدد الوضوء ويصلى ركعتين.

وروى ابو هريرة ان رسول اله ﷺ قال لبلال عند صلاة الفجر «يا بلال حدثنى بأرجى عمل عملته فى الإسلام فإنى سمعت دف نعليك بين يدى فى الجنة.

. قال ما عملت عملا فى الإسلام أرجى عندى انى لم اتطهر طهرا فى ساعة ليل او نهار إلى صليت لربى عز وجل بذلك الطهور ما كتب لى أن اصلى».

ومن آدابهم فى الطهارة: ترك الإسراف فى الماء، والوقوف على حد العلم.

أخبرنا الشيخ العلام ضياء الدين بعد الوهاب بن على قال انا ابو الفتح الهروى قال انا ابو نصر الترياقى قال اخبرا ابو محمد الجراحى قال انا ابو العباس المحبوبى قال انا ابو عيسى الترمذى قال حدثنا محمد بن بشار.

قال حدثنا ابو داود قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن يحيى بن ضمرة السعدى عن ابى بن كعب عن النبى ﷺ انه قال: «للوضوء شيطان يقال له الولهان، فابقوا وساوس الماء».

قال أبو عبد الله الروذبارى: إن الشيطان يجتهد أن يأخذ نصيبه من جميع أعمال بنى آدم، فلا يبالى أن يأخذ نصيب بأن يزدادوا فيما أمروا به أو ينقصوا عنه.

وحكى عن ابن الكرنبى انه اصابته جنابة ليلة من الليالى، وكانت عليه مرقعة ثخينة غليظة، فجاء إلى الدجلة وكان برد شديد، فحرنت نفسه عن الدخول فى الماء لشدة البرد، فطرح نفسه فى الماء مع المرقعة ثم خرج من الماء وقال: عقدت الا انزعها من بدنى حتى تجف على.

فمكثت عليه شهرا لثخانتها وغلظها. ادب بذلك نفسه لما حرنت عن الانتمار لأمر الله تعالى.

وقيل: إن سهل بن عبد الله كان يحث أصحابه على كثرة شرب الماء وقلة صبه على الأرض، وكان يرى أن فى الإكثار من شرب الماء ضعف النفس، وإماتة الشهوات، وكسر القوة.

ومن أفعال الصوفية الاحتياط فى استبقاء الماء للوضوء.

قيل: كان إبراهيم الخواص إذا دخل البادية لا يحمل معه إلا ركوة من الماء، وربما كان لا يشرب منها إلا القليل، يحفظ الماء للوضوء.

وقيل: إنه كان يخرج من مكة إلى الكوفة ولا يحتاج إلى التيمم، يحفظ الماء للوضوء، ويقنع بالقليل للشرب.

وقيل: إذا رأيت الصوفى ليس معه ركوة أو كرز فاعلم أنه قد عزم على ترك الصلاة شاء أم أبى.

وحكى عن بعضهم أنه أدب نفسه فى الطهارة إلى حد أنه أقام بين ظهرانى جماعة من النساك وهم مجتمعون فى دار، فما رآه أحد منهم أنه دخل الخلاء لأنه كان يقضى حاجته إذا خلا الموضع فى وقت يريد تأديب نفسه.

وقيل: مات الخواص فى جامع الرى فى وسط الماء، وذلك أنه كان به علة البطن، وكلما قام دخل الماء وغسل نفسه، فدخله مرة ومات فيه، كل ذلك لحفظه على الوضوء والطهارة.

وقيل: كان إبراهيم بن أدهم به قيام، فقام فى ليلة واحدة نيفا وسبعين مرة، كل مرة يجدد الوضوء ويصلى ركعتين.

وقيل: إن بعضهم أدب نفسه حتى لا يخرج منه الريح إلا وقت البراز، يراعى الأدب فى الخلوات.

واتخاذ المنديل بعد الوضوء كرهه قوم وقالوا إن الوضوء يوزن.

وأجازه بعضهم، ودليلهم ما أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب ابن على قال أنا ابو الفتح الهروى قال أنا ابو نصر قال أنا أبو محمد قال أنا أبو العباس قال أنا ابو عيسى الترمذى.

قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الوهاب بن وهب عن زيد بن حيان عن ابى معاذ عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان لرسول الله ﷺ خرقة ينشف بها اعضاءه بعد الوضوء.

وروى معاذ بن جبل قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه.

واستقصاء الصوفية فى تطهير البواطن من الصفات الرديئة والأخلاق المذمومة، لا الاستقصاء فى طهارة الظاهر إلى حد يخرج عن حد العلم.

وتوضأ عمر ﷺ من جرة نصرانية مع كون النصارى لا يحترزون عن الخمر، وأجرى الأمر على الظاهر وأصل الطهارة.

وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ يصلون على الأرض من غير سجادة، ويمشون حفاة فى الطرق، وقد كانوا لا يجعلون وقت النوم بينهم وبين التراب حائلا.

وقد كانوا يقتصرون على الحجر فى الاستنجاء فى بعض الأوقات. وكان أمرهم فى الطهارة الظاهرة على التساهل، واستقصاؤهم فى الطهارة الباطنة.

وهكذا شغل الصوفية. وقد يكون فى بعض الأشخاص تشدد فى الطهارة، ويكون مستندا ذلك رعونة النفس، فلو اتسخ ثوبه تحرج ولا يبالى بما فى باطنه من الغل والحقد والكبر والعجب والرياء والنفاق، ولعله ينكر على الشخص لو داس الأرض حافيا مع وجود رخصة الشرع، ولا ينكر عليه ان يتكلم بكلمة غيبة يخرب بها دينه.

وكل ذلك من قلة العلم وترك التأدب بصحبة الصادقين من العلماء الراسخين.

وكانوا يكرهون كثرة الدلك فى الاستبراء، لأنه ربما يسترخى العرق ولا يمسك البول، ويتولد منه القطر المفرط.

ومن حكاية المتصوفة فى الوضوء والطهارات، أن أبا عمرو الزجاجى جاور بمكة ثلاثين سنة، وكان لا يتغوط فى الحرم، ويخرج إلى الحل، وأقل ذلك فرسخ.

وقيل: كان بعضهم على وجهه قرح لم يندمل اثنتى عشرة سنة، لأن الماء كان يضره، وكان مع ذلك لا يدع تجديد الوضوء عند كل فريضة.

وبعضهم نزل فى عينه الماء، فحملوا إليه المداوى، وبذلوا له مالا كثيرا ليداويه، فقال المداوى: يحتاج إلى ترك الوضوء أياما، ويكون مستلقيا على قفاه، فلم يفعل ذلك، واختار ذهاب بصره على ترك الوضوء.

الباب السادس والثلاثون
فى فضيلة الصلاة وكبر شأنها

روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما انه قال: قال رسول الله ﷺ: «لما خلق الله تعالى جنة عدن، وخلق فيها ما لا عين رات، ولا اذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، قال لها تكلمى، فقالت: (قد افلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون) ثلاثا».

وشهد القرآن المجيد بالفلاح للمصلين.

وقال رسول الله ﷺ «اتانى جبريل لدلوك الشمس حي زالت وصلى بى الظهر».

واشتقاق الصلاة قيل فى الصلى وهو النار، والخشبة المعوجة إذا ارادوا تقويمها تعرض على النار ثم تقوم. وفى العبد اعوجاج لوجود نفسه الأمارة بالسوء، وسبحات وجه الله الكريم التى لو كشف حجابها احرقت من ادركته يصيب بها المصلى من وهج السطوة الإلهية والعظمة الربانية ما يزول به اعوجاجه.

بل يتحقق به معراجه. فالمصلى كالمصطلى بالنار، ومن اصطلى بنار الصلاة وزال بها اعوجاجه لا يعرض على نار جهنم إلا تحلة القسم.

اخبرنا الشيخ العالم رضى الدين احمد بن إسماعيل القزوينى إجازة قال انا ابو سعيد محمد بن أبى العباس بن محمد بن ابى العباس الخليلى قال انا ابو سعيد الفرخزاذى قال انا ابو إسحاق احمد بن محمد قال انا ابو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن.

قال انا ابو زكريا يحيى بن محمد بن العنبرى قال حدثنا جعفر بن احمد بن الحافظ قال انا احمد بن نصير قال حدثنا آدم بن أبى إياس عن ابن

سمعان عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن أبى هريرة ﷺ ان النبى ﷺ قال: «يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم.

قال الله عز وجل: مجدنى عبدى.

فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدنى عبدى، فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: اثنى على عبدى، فإذا قال مالك يم الدين، قال فوض الى عبدى.

فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدى.

فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدى ولعبدى ما سال».

فالصلاة صلة بين الرب والعبد، وما كان صلة بينه وبين الله فحق العبد أن يكون خاشعا لصولة الربوبية على العبودية.

وقد ورد أن الله تعالى إذا تجلى لشيء خضع له، ومن يتحقق بالصلة فى الصلاة تلمح له طوالع التجلى فيخشع. والفلاح للذين هم فى صلاتهم خاشعون، وبانتفاء الخشوع ينتقى الفلاح.

وقال الله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ﴾[1]. وإذا كانت الصلاة للذكر، كيف يقع فيها النسيان. قال الله تعالى: ﴿ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾[2].

فمن قال ولا يعلم ما يقول، كيف يصلى وقد نهاه الله عن ذلك، فالسكران يقول الشيء لا بحضور عقل، والغافل يصلى لا بحضور عقل، فهو كالسكران.

---

(١) سورة طه: الآية ١٤.
(٢) سورة النساء: الآية ٤٣.

وقيل في غرائب التفسير في قوله تعالى: ﴿ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾[1] قيل: نعليك همك بامراتك وغنمك، فالاهتمام بغير الله تعالى سكر في الصلاة.

وقيل: كان اصحاب رسول الله ﷺ يرفعون ابصارهم إلى السماء في الصلاة، وينظرون يمينا وشمالا، فلما نزلت ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ﴾[2].

جعلوا وجوههم حيث يسجدن، وما رؤى بعد ذلك أحد منهم ينظر إلا إلى الأرض.

وروى أبو هريرة ﷺ عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين يدى الرحمن، فإذا التفت قال له الرب: إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك متى؟ ابن آدم أقبل إلى فأنا خير لك ممن تلتفت إليه».

وأبصر رسول الله ﷺ رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه».

وقد قال رسول الله ﷺ «إذا صليت فصل صلاة مودع».

فالمصلى سائر إلى الله تعالى بقلبه، يودع هواه ودنياه وكل شيء سواه. والصلاة في اللغة هي الدعاء.

فكان المصلى يدعو الله تعالى بجميع جوارحه، فصارت أعضاؤه كلها السنة يدعو بها ظاهرا وباطنا، ويشارك الظاهر الباطن بالتضرع والتقلب والهيئات في تملقات متضرع سائل محتاج.

فإذا دعا بكليته اجابه مولاه لانه وعده فقال: ﴿ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾[1].

---

(١) سورة طه: الآية ١٢.
(٢) سورة المؤمنون: الآية ٢.

كان خالد الربعي يقول: عجبت لهذه الآية: ﴿ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ امرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة ليس بينهما شرط.

والاستجابة والإجابة هي نفوذ دعـاء العبد، فإن الداعـي الصادق العـالم بمن يدعوه بنور يقينه، فتخرق الحجب، وتقف الدعوة بين يدي الله تعالى متقاضية للحاجة.

وخص الله تعالى هذه الأمـة بإنزال فاتحة الكتاب، وفيها تقديم الثناء على الدعاء، ليكون أسرع إلى الإجابة، وهي تعليم الله تعالى عباده كيفية الدعاء.

وفاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم. قيل: سميت مثاني لأنها نزلت على رسول الله ﷺ مرتين، مرة بمكة، ومرة بالمدينـة، وكان لرسول الله ﷺ بكل مرة نزلة منها فهم آخر، بل كان لرسول الله ﷺ بكل مرة يقرؤها على الترداد مع طول الزمان فهم آخر.

وهكذا المصلون المحققون من أمته ينكشف لهم عجائب أسرارها، وتقذف لهم كل مرة درر بحارها.

وقيل: سمت مثاني لأنها استثنيت من الرسل وهي سبع آيات.

وروت ام رومان قالت: رآني ابو بكر وانا اتميل في الصلاة فزجرني زجرا كدت ان انصرف عن صلاتي، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا قام احدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل تميل اليهود، فإن سكوت الأطراف من تمام الصلاة».

وقال رسول الله ﷺ: «تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: خشوع البدن ونفاق القلب».

---

(١) سورة المؤمنون: الآية ٢.

فأما تميل اليهود، قيل كان موسى يعامل بنى إسرائيل على ظاهر الأمور لقلة ما فى باطنهم، فكان يهيئ الأمور ويعظمها.

ولهذا المعنى أوحى الله تعالى إليه أن يحلى التوراة بالذهب، ووقع لى والله اعلم ان موسى كان يرد عليه الوارد فى صلاته ومحال مناجاته، فيموج به باطنه كبحر ساكن، تهب عليه الريح فتتلاطم الأمواج، فكان تمايل موسى عليه السلام تلاطم أمواج بحر القلب إذا هب عليه نسمات القلب.

وربما كانت الروح تتطلع إلى الحضرة الإلهية فتهم الاستعلاء وللقالب بها تشبك وامتزاج، فيضطرب القلب ويتمايل، فراى اليهود ظاهرة فتمايلوا من غير حظ لبواطنهم من ذلك.

ولهذا المعنى قال رسول الله ﷺ إنكارا على اهل الوسوسة: «هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بنى إسرائيل حتى شهدت ابدانهم وغابت قلوبهم، لا يقبل الله صلاة امرئ لا يشهد فيها قلبه كما يشهد بدنه، وإن الرجل على صلاته دائم، ولا يكتب له عشرها إذا كان قلبه ساهيا لاهيا».

واعلم أن الله تعالى أوجب الصلوات الخمس، وقد قال رسول ﷺ: «الصلاة عماد الدين، فمن ترك الصلاة فقد كفر».

فالصلاة تحقيق العبودية، واداء حق الربوبية، وسائر العبادات وسائل إلى تحقيق سر الصلاة.

قال سهل بن عبد الله: يحتاج العبد إلى السنن الرواتب لتكميل الفرائض، ويحتاج إلى النوافل لتكميل السنن، ويحتاج إلى الآداب النوافل، ومن الأدب ترك الدنيا.

والذى ذكره سهل هو معنى ما قال عمر على المنبر: إن الرجل ليشيب عارضاه فى الإسلام وما اكمل لله صلاة، قيل: وكيف ذاك؟ قال: لا يتم خشوعها وتواضعها وإقبالها على الله فيها.

وقد ورد في الأخبار، أن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله الحجاب بينه وبينه، وواجه بوجهه الكريم، وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء يصلون بصلاته، ويؤمنون على دعائه.

وإن المصلي لينشر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه، ويناديه مناد: لو علم المصلي من يناجي ما التفت أو ما انفتل.

وقد جمع الله تعالى للمصلين في كل ركعة ما فرق على أهل السموات، فلله ملائكة في الركوع منذ خلقهم الله لا يرفعون من الركوع إلى يوم القيامة.

وهكذا في السجود والقيام والقعود، والعبد المتيقظ يتصف في ركوعه بصفة الراكعين منهم، وفي السجود بصفة الساجدين، وفي كل هيئة هكذا يكون كالواحد منهم وبينهم.

وفي غير الفريضة ينبغي للمصلي أن يمكث في ركوعه متلذذا بالركوع، غير مهتم بالرفع منه.

فإن طرقته سآمة بحكم الجبلة استغفر منها، ويستديم تلك الهيئة، ويتطلع أن يذوق الخشوع اللائق بهذه الهيئة، ليصير قلبه بلون الهيئة.

وربما يتراءى للراكع المحقق أنه إن سبق همه في حال الركوع أو السجود إلى الرفع منه ما وفى الهيئة حقها، فيكون همه الهيئة، مستغرقا فيها، مشغولا بها عن غيرها من الهيئات، فبذلك يتوفر حظه من بركة كل هيئة.

فإن السرعة التي يتقاضى بها الطبع تسد باب الفتوح، ويقف في باب النفحات الإلهية، حتى يتكامل حظ العبد، فتنمحي آثاره بحسن الاسترسال، ويستقر في مقعد الوصال.

وقيل: في الصلاة اربع هيئات، وستة اذكار. فالهيئات الأربع: القيام، والقعود، والركوع، والسجود.

والأذكار الستة: التلاوة، والتسبيح، والحمد، والاستغفار، والدعاء، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.

فصارت عشرة كاملة، تفرق هذه العشرة على صفوف من الملائكة كل صف عشرة الاف، فيجتمع في الركعتين ما يفرق على ما الف من الملائكة.

الباب السابع والثلاثون
في وصف صلاة أهل القرب

ونذكر في الفصل كيفية الصلاة بهيئاتها وشروطها وآدابها الظاهرة والباطنة على الكمال، بأقصى ما ينتهي إليه فهمنا وعلمنا على الوجه، مع الإعراض عن نقل الأقوال في كل شيء من ذلك.

إذ في ذلك كثرة ويخرج عن حد الاختصار والإيجاز المقصود، فنقول وبالله التوفيق:

ينبغي للعبد ان يستعد للصلاة قبل دخول وقتها بالوضوء، ولا يوقع الوضوء في وقت الصلاة، فذلك من المحافظة عليها.

ويحتاج في معرفة الوقت إلى معرفة الزوال، وتفاوت الأقدام لطول النهار وقصره.

ويعتبر الزوال بأن الظل مادام في الانتقاص فهو النصف الأول من النهار، فإذا أخذ الظل في الازدياد فهو النصف الآخر وقد زالت الشمس.

وإذا عرف الزوال وأن الشمس على كم قدم تزول يعرف أول الوقت وآخره ووقت العصر. ويحتاج إلى معرفة المنازل ليعلم طلوع الفجر ويعلم أوقات الليل، وشرح ذلك يطول ويحتاج أن يفرد له باب.

فإذا دخل وقت الصلاة يقدم السنة الراتبة، ففي ذكر سر، وحكمة ذلك والله أعلم أن العبد تشعث باطنه، وتفرق همه، لما يلى به من المخالطة من الناس، وقيامه بمهام المعاش، أو سهو جرى بوضع الجبلة.

أو صرف هم إلى أكل أو نوم بمقتضى العادة.

فإذا قدم السنة يتجنب باطنه إلى الصلاة، ويتهيأ للمناجاة، ويذهب بالسنة الراتبة أثر الغفلة والكدورة من الباطن، فينصلح الباطن ويصير مستعدا للفريضة.

فالسنة مقدمة صالحة يستنزل بها البركات، وتطرق النفحات، ثم يجدد التوبة مع الله تعالى عند الفريضة عن كل ذنب عمله.

ومن الذنوب عامة وخاصة، فالعامة: الكبائر والصغائر مما أومأ إليه الشرع، ونطق به الكتاب والسنة، والخاصة ذنوب حال الشخص، فكل عبد على قدر صفاء حاله له ذنوب تلائم حاله ويعرفها صاحبها. وقيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين.

ثم لا يصلي إلا جماعة. قال رسول الله ﷺ «تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة».

ثم يستقبل القبلة بظاهره، والحضرة الإلهية باطنه، ويقرأ قل أعوذ برب الناس، ويقرأ في نفسه آية التوجه.

وهذا التوجه قبل الصلاة، والاستفتاح قبل الصلاة لوجهه الظاهر بانصرافه إلى القبلة، وتخصيص جهته بالتوجه دون جهة الصلاة، ثم يرفع يديه حذو منكبيه، بحيث تكون كفاه حذو منكبيه، وإبهاماه عند شحمة أذنيه، ورءوس الأصابع مع الأذنين، ويضم الأصابع، وإن نشرها جاز، والضم أولى.

فإنه قيل: النشر نشر الكف لا نشر الأصابع.

ويكبر، ولا يدخل بين باء أكبر وراثه ألفا، ويجزم أكبر، ويجعل المد في الله، ولا يبالغ في ضم الهاء من الله، ولا يبتدئ بالتكبير إذا استقرت اليدان حذو المنكبين، ويرسلهما مع التكبير من غير نفض.

فالوقار إذا سكن القلب تشكلت به الجوارح وتأيدت بالأولى والأصوب، ويجمع بين نية الصلاة والتكبير، بحيث لا يغيب عن قلبه حالة التكبير أنه يصلى الصلاة بعينها.

وحكى عن الجنيد انه قال: لكل شيء صفوة وصفة الصلاة التكبيرة الأولى.

وإنما كانت التكبيرة صفوة لأنها موضع النية واول الصلاة.

قال أبو نصر السراج: سمعت ابن سالم يقول: النية بالله الله ومن الله، والآفات التى تدخل فى صلاة العبد بعد النية من العدو، ونصيب العدو وإن كثر لا يوازن بالنية التى هى لله بالله وإن قل.

وسئل ابو سعيد الخراز: كيف الدخول فى الصلاة؟ فقال: هو أن نقبل على الله تعالى إقبالك عليه يوم القيامة، ووقوفك بين يدى الله ليس بين يدى الله ليس بينك وبين ترجمان، وهو مقبل عليك، وأنت تناجيه وتعلم بين يدى من أنت واقف، فإنه الملك العظيم.

وقيل لبعض العارفين: كيف تكبر التكبيرة الأولى؟

فقال: ينبغى إذا قلت الله أكبر أن يكون مصحوبك فى الله التعظيم مع الألف، والهيبة مع اللام، والمراقبة والقرب مع الهاء.

واعلم أن من الناس من إذا قال الله أكبر غاب فى مطالعة العظمة والكبرياء، وامتلأ باطنه نورا، وصار الكون بأسره فى فضاء شرح صدره كخردلة بأرض فلاة، ثم تلقى الخردلة فما يخشى من الوسوسة وحديث النفس، وما يتخايل فى الباطن من الكون الذى صار بمثابة الخردلة فالقيت فكيف تزاحم الوسوسة، وحديث النفس مثل هذا العبد.

وقد تزاحم مطالعة العظمة والغيبوبة فى ذلك كون النية غير أنه لغاية لطف الحال يختص الروح بمطالعة العظمة.

والقلب يتميز بالنية فتكون النية موجودة بالطف صفاتها، مندرجة فى نور العظمة اندراج الكواكب فى ضوء الشمس، ثم يقبض بيده اليمنى يده اليسرى ويجعلها بين السرة والصدر، واليمنى لكرامتها تجعل فوق اليسرى، ويمد المسبحة والوسطى على الساعد، ويقبض بالثلاثة البواقى اليسرى من الطرفين.

وقد فسر امير المؤمنين على ﷺ قوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾[1]. قال إنه وضع اليمنى على الشمال تحت الصدر، وذلك أن تحت الصدر عرقا يقال له الناحر، اى ضع يدك على الناحر.

وقال بعضهم: (وانحر) اى استقبل القبلة بنحرك.

وفى ذلك سر خفى يكاشف به من وراء أستار الغيب، وذلك أن الله تعالى بلطيف حكمته خلق الآدمى وشرفه وكرمه، وجعله محل نظره ومورد وحيه، ونخبة ما فى أرضه وسمائه روحانيا وجسمانيا، أرضيا سماويا منتصب القامة.

مرتفع الهيئة، فنصفه الأعلى من حسد الفؤاد مستودع أسرار السموات، ونصفه الأسفل مستودع أسرار الأرض، فمحل نفسه ومركزها النصف الأسفل، ومحل روحه الروحانى والقلب والنصف الأعلى.

فجوانب الروح مع جوانب النفس يتطاردان ويتحادبان، وباعتبار تطاردهما وتعاليهما تكون لمة الملك ولمة الشيطان.

---

(١) سورة الكوثر، الآية ٢.

ووقت الصلاة يكثر التطارد لوجود التجانب بين الإيمان والطبع، فيكاشف المصلي الذى صار قلبه سماويا مترددا بين الفناء والبقاء لجوانب النفس، متصاعدة من مركزها.

وللجوارح وتصرفها وحركتها مع معانى الباطن ارتباط وموازنة، فيوضع اليمنى على الشمال حصر النفس، ومنع من صعود جواذبها. وأثر ذلك يظهر بدفع الوسوسة، وزوال حديث النفس فى الصلاة.

ثم إذا استوت جوانب الروح، وتملكت من الفرق إلى القدم عند كمال الأنس، وتحقق قرة العين واستيلاء سلطان المشاهدة، تصير النفس مقهورة ذليلة، ويستنير مركزها بنور الروح، وتنقطع حينئذ جوانب النفس.

وعلى قدر استنارة مركز النفس يزول كل العادة، ويستغنى حينئذ عن مقاومة النفس ومنع جوانبها بوضع اليمين على الشمال، فيسهل حينئذ.

ولعل ذلك الله أعلم ما نقل عن رسول الله ﷺ انه كان مسبلا، وهو مذهب مالك رحمه الله.

ثم يقرا: ﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ﴾[1] الآية. وهذا التوجه إبقاء لوه قلبه، والذى قبل الصلاة لوجه قالبه. ثم يقول: سبحانك الله وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، اللهم أنت الملك لا إله إلا ان سبحانك وبحمدك، أنت ربى وأنا عبدك، ظلمت نفسى، واعترفت بذنبى.

فاغفر لى ذنوبى جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنى لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدى لأحسنها إلا أنت، واصرف عنى سيئها فإنه لا يصرف عنى سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك فالخير كله بيديك، تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك.

---

(١) سورة الأنعام: الآية ٧٩.

ويطرق راسه فى قيامه، ويكون نظره إلى موضع السجود، ويكمل القيام بانتصاب القامة ونزع يسير الانطواء عن الركبتين والخواصر ومعاطف البدن، ويقف كانه ناظر بجميع جسده إلى الأرض، فهذا من خشوع سائر الأجزاء.

ويتكون الجسد بتكون القلب من الخشوع، ويراوح بين القدمين بمقدار اربع اصابع، فإن ضم الكعبين هو الصفد المنهى عنه، ولا يرفع إحدى الرجلين فإنه الصفن المنهى عنه. نهى رسول الله ﷺ عن الصفن والصفد. وإذا كان الصفن منهيا عنه ففى زيادة الاعتماد على إحدى الرجلين دون الأخرى معنى من الصفن، فالأولى رعاية الاعتدال فى الاعتماد على الرجلين جميعا، ويكره اشتمال الصماء.

وهو ان يخرج يده من قبل صدره، ويجتنب السدل، وهو ان يرخى أطراف الثوب إلى الأرض، ففيه معنى الخيلاء، وقيل هو الذى يلتفت بالثوب ويجعل يديه من داخل، فيركع ويسجد كذلك. وفى معناه ما إذا جعل يديه داخل القميص.

ويجتنب الكف، وهو أن يرفع ثيابه بيده عند السجود.

ويكره الاختصار، وهو ان يجعل يده على الخاصرة.

ويكره الصلب، وهو وضع اليدين جميعا على الخصرين وتجافى العضدين.

فإذا وقف فى الصلاة على الهيئة التى ذكرناها مجتنبا للمكاره فقد تمم القيام وكمله، فيقرأ آية التوجه والدعاء كما ذكرناه ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقولها فى كل ركعة أمام القراءة، ويقرأ الفاتحة وما بعدها بحضور قلب وجمع هم.

ومواطاة بين القلب واللسان، بحظ وافر من الصلة والدنو، والهيبة والخشوع، والخشية والتعظيم والوقار، والمشاهدة والمناجاة. وإن قرأ بين الفاتحة وما يقرأ بعدها إذا كان إماما فى السكتة الثانية: اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب.

ونقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد، فحسن، وإن قالها فى السكتة الأولى فحسن.

روى عن النبى عليه السلام أنه قال ذلك. وإن كان منفردا يقولها قبل القراءة.

ويعلم العبد أن تلاوته نطق اللسان، ومعناها نطق القلب. وكل مخاطب لشخص يتكلم بلسانه، ولسانه يعبر عما فى قلبه، ولو أمكن المتكلم إفهام من يكلمه من غير لسان فعل، ولكن حيث تعذر الإفهام إلا بالكلام جعل اللسان ترجمانا.

فإذا قال باللسان من غير مواطأة القلب فما اللسان ترجمانا، ولا القارئ متكلما قاصدا إسماع الله حاجته، ولا مستمعا إلى الله، فاهما عنه سبحانه ما يخاطبه، وما عنده غير حركة اللسان بقلب غائب عن قصد ما يقول.

فينبغى أن يكون متكلما مناجيا أو مستمعا واعيا، فأقل مراتب أهل الخصوص فى الصلاة الجمع بين القلب واللسان فى التلاوة، ووراء ذلك أحوال للخواص يطول شرحها.

قال بعضهم: ما دخلت فى صلاة قط فأهمنى فيها غير ما أقول.

وقيل لعامر بن عبد الله: هل تجد فى الصلاة شيئا من أمور الدنيا؟ فقال: لأن تختلف على الأسنة أحب إلى من أن أجد فى الصلاة ما تجدون.

وقيل لبعضهم: هل تحدث نفسك في الصلاة بشيء من أمور الدنيا؟ فقال: لا في الصلاة ولا في غيرها.

ومن الناس من إذا أقبل على الله في صلاته يتحقق بمعنى الإنابة، لأن الله تعالى قدم الإنابة وقال ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ﴾[1]. فينيب إلى الله تعالى ويتقي الله تعالى بالتبري عما سواه.

ويقيم الصلاة بصدر منشرح بالإسلام، وقلب منفتح بنور الإنعام، فتخرج الكلمة من القرآن من لسانه، ويسمعها بقلبه، فتقع الكلمة في فضاء قلب ليس فيه غيرها، فيتملكها القلب بحسن الفهم، ولذيذ نعمة الإصغاء،ويتشربها بحلاوة الاستماع وكمال الوعي، ويدرك لطيف معناها وشريف فحواها.

معاني تلطف عن تفصيل الذكر، وتتشكل بخفي الفكر، ويصير الظاهر من معاني القرآن قوت النفس.

فالنفس المطمئنة متعوضة بمعاني القرآن عن حديثها، لكونها معاني ظاهرة متوجهة إلى عالم الحكمة والشهادة، تقرب مناسبتها من النفس المكونة لإقامة رسم الحكمة.

ومعاني القرآن الباطنة التي يكاشف بها من الملكوت قوت القلب، وتختص إلى الروح المقدس إلى أوائل سرادقات الجبروت بمطالعة عظمة المتكلم، وبمثل هذه المطالعة يكون كمال الاستغراق في لحج الأشواق.

كما نقل عن مسلم بن يسار أنه صلى ذات يوم في مسجد البصرة فوقعت اسطوانة تسامع بسقوطها أهل السوق وهو واقف في الصلاة لم يعلم بذلك.

---

(١) سورة الروم: الآية ٣١.

ثم إذا أراد الركوع يفصل بين القراءة والركوع، ثم يرجع منطوى القامة والنصف الأسفل بحاله فى القيام من غير انطواء الركبتين، ويجافى مرفقيه عن جنبيه، ويمد عنقه مع ظهره، ويضع راحتيه على ركبتيه منشورة الأصابع.

روى مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب سعد بن مالك فجعلت يدى بين ركبتى وبين فخذى وطبقتهما، فضرب بيدى وقال اضرب بكفيك على ركبتيك، وقال يا بنى إنا كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب.

ويقول: سبحان ربى العظيم ثلاثا، وهو أدنى الكمال، والكمال أن يقول إحدى عشرة، وما يأتى به من العدد يكون بعد التمكن من الركوع، ومن غير أن يمزج آخر ذلك بالرفع، ويرفع يديه للركوع والرفع من الركوع.

ويكون فى ركوعه ناظرا نحو قدميه، فهو أقرب إلى الخشوع من النظر إلى موضع السجود، وإنما ينظر إلى موضع سجوده فى قيامه، ويقول بعد التسبيح: اللهم لك ركعت، ولك خشعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعى وبصرى وعظمى ومخى وعصبى، ويكون قلبه فى الركوع متصفا بمعنى الركوع من التواضع والإخبات، ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، عالما بقلبه ما يقول؟

فإذا استوى قائما يحمد ويقول ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يقول: أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟

فإن أطال فى النافلة القيام بعد الرفع من الركوع فليقل لربى الحمد، مكررا ذلك مهما شاء، فأما فى الفرض فلا يطول تطويلا يزيد على الحد زيادة بينة، ويقنع فى الرفع من الركوع بتمام الاعتدال بإقامة الصلب.

ورد عن رسول الله ﷺ انه قال: ((لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود)).

ثم يهوى ساجدا، ويكون فى هوية مكبرا مستيقظا حاضرا خاشعا عالما بما يهوى فيه وإليه وله. فمن الساجدين من يكاشف انه يهوى إلى تخوم الأرضين، متغيبا فى أجزاء الملك لامتلاء قلبه من الحياء، واستشعار روحه عظيم الكبرياء.

كما ورد أن جبريل عليه السلام تستر بخافية من جناحه حياء من الله تعالى. ومن الساجدين من يكاشف انه يطوى بسجوده بساط الكون والمكان، ويسرح قلبه فى فضاء الكشف والعيان، فيهوى دون هوية أطباق السموات، وتنمحى لقوة لشهوده تماثيل الكائنات، ويسجد على طرف رداء العظمة، وذاك اقصى ما ينتهى إليه طائر الهمة البشرية، وتفى بالوصول إليه القوى الإنسانية، ويتفاوت الأنبياء والأولياء فى مراتب العظمة، واستشعار كنهها، لكل منهم على قدره حظ من ذلك، وفوق كل ذى علم عليم.

ومن الساجدين من يتسع وعاؤه، وينتشر ضياؤه، ويحظى بالصنفين، ويبسط الجناحين، فيتواضع بقلبه إجلالا، ويرفع بروحه إكراما وإفضالا، فيجتمع له الأنس والهيبة، والحضور والغيبة، والفرار والقرار، والإسرار والجهار.

فيكون فى سجوده سابحا فى بحر شهوده، لم يتخلف منه عن السجود شعرة، كما قال سيد البشر فى سجوده ((سجد لك سوادى وخيالى)) ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾[1]. الطوع للروح والقلب لما فيه من الأهلية، والكره من النفس لما فيه من الأجنبية.

---

(١) سورة الرعد: الآية ١٥.

ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا إلى العشر الذى هو الكمال، ويكون فى السجود مفتوح العينين، لأنهما يسجدان.

وفى الهوى يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويكون ناظرا نحو أرنبة أنفه فى السجود، فهو أبلغ فى الخشوع للساجد، ويباشر بكفيه المصلى، ولا يلفهما فى الثوب، ويكون رأسه بين كفيه، ويداه حذو منكبيه، غير متيامن ومتياسر بهما.

ويقول بعد التسبيح: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين.

وروى أمير المؤمنين على رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقول فى سجوده ذلك. وإن قال «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» فحسن.

روت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يقول فى سجوده ذلك. ويجافى مرفقيه عن جنبيه، ويوجه أصابعها فى السجود نحو القبلة، ويضم أصابع كفيه مع الإبهام، ولا يفرش ذراعيه على الأرض، ثم يرفع رأسه مكبرا، ويجلس على رجله اليسر، وينصب اليمنى موجها بالأصابع إلى القبلة، ويضع اليدين على الفخذين من غير تكلف ضمهما وتفريجهما.

ويقول: رب اغفر لى، وارحمنى، واهدنى، واجبرنى، وعافنى، واعف عنى، ولا يطيل هذه الجلسة فى الفريضة، أما فى النافلة فلا بأس مهما أطال قائلا: رب اغفر وارحم مكررا ذلك.

ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا.

ويكره الإقعاء فى القعود، وهو ههنا أن يضع أليتيه على عقبيه.

ثم إذا أراد النهوض إلى الركعة الثانية يجلس جلسة خفيفة للاستراحة، ويفعل فى بقية الركعات هكذا ثم يتشهد.

وفى الصلاة سر المعراج، وهو معراج القلوب، والتشهد مقر الوصول بعد قطع مسافات الهيئات على تدريج طبقات السموات،والتحيات سلام على رب البريات، فليذهبن لما يقول، ويتادب مع من يقول، ويدور كيف يقول، ويسلم على النبى ﷺ، ويمثله بين عينى قلبه، ويسلم على عباد الله الصالحين.

فلا يبقى عبد فى السماء ولا فى الأرض من عباد الله إلا ويسلم عليه بالنسبة الروحية والخاصية الفطرية، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة، ويرفع المسبحة فى الشهادة فى إلا الله لا فى كلمة النفى، ولا يرفعها منتصبة بل مائلة برأسها إلى الفخذ منطوية، فهذه هيئة خشوع المسبحة.

ودليل سراية خشوع القلب إليها. ويدعو فى آخر صلاته لنفسه وللمؤمنين، إن كان إماما ينبغى أن لا ينفرد بالدعاء بل يدعو لنفسه ولمن ورائه، فإن الإمام المتيقظ فى الصلاة كحاجب دخل على سلطان ووراءه أصحاب الحوائج يسأل لهم ويعرض حاجاتهم، والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا.

وبهذا وصفهم الله تعالى فى كلامه بقوله سبحانه :
﴿ كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ ﴾[1].

وفى وصف هذه الأمة فى الكتب السالفة صفهم فى صلاتهم كصفهم فى قتالهم.

حدثنا بذلك شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردى إملاء قال أنا أبو عبد الرحمن محمد بن عيسى بن شعيب المالينى قال أنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد المظفر الواعظ قال أنا محمد عبد الله بن أحمد السرخسى قال أنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندى قال أنا أبو محمد

---

(١) سورة الصف، الآية ٤.

عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أنا مجاهد بن موسى قال حدثنا معن هو ابن عيسى أنه سأل كعب الأحبار كيف تجد نعت رسول الله ﷺ في التوراة؟

قال: نجد محمد بن عبد الله يولد بمكة، ويهاجر لطيبة، ويكون ملكه بالشام، وليس بفحاش ولا سخاب في الأسواق، ولا يكافئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، أمته الحمادون، يحمدون الله في كل سراء، ويكبرون الله على كل نجد، يوضئون أطرافهم، ويأتزرون في أوساطهم، يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم، ذويهم في مساجدهم كدوى النحل، يسمع مناديهم في جو السماء.

فالإمام في الصلاة مقدمة الصف في محاربة الشيطان، فهو أولى المصلين بالخشوع والإتيان بوظائف الأدب ظاهرا وباطنا.

والمصلون المتيقظون كلما اجتمعت ظواهرهم تجتمع بواطنهم، وتتناصر وتتعاضد، وتسرى من البعض إلى البعض أنوار وبركات، بل جميع المسلمين المصلين في أقطار الأرض بينهم تعاضد وتناصر بحسب القلوب ونسب الإسلام ورابطة الإيمان، بل يمدهم الله تعالى بالملائكة الكرام كما أمد رسول الله ﷺ بالملائكة المؤمنين.

فحاجاتهم إلى محاربة الشيطان أمس من حاجاتهم إلى محاربة الكفار، ولهذا كان يقول رسول الله ﷺ: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» فتدراكهم الأملاك، بل بأنفاسهم الصادقة تتماسك الأفلاك، فإذا أراد الخروج من الصلاة يسلم على يمينه وينوى مع التسليم الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والحاضرين من المؤمنين ومؤمني الجن.

ويجعل خده مبينا لمن على يمينه بالواء عنقه، ويفصل بين هذا السلام والسلام عن يسار، فقد ورد النهي عن المواصلة، والمواصلة خمس: اثنان

تختص بالإمام، وهو الا يوصل القراءة بالتكبير، والركوع بالقراءة. واثنان على المأموم، وهو الا يوصل تكبيره الإحرام بتكبيره الإمام، ولا تسليمه بتسليمه، وواحدة على الإمام والمأمومين، وهو أن يوصل تسليم الفرض بتسليم النفل، ويجزم التسليم ولا يمد مدا.

ثم يدعو بعد التسليم بما شاء من أمر دينه ودنياه، ويدعو قبل التسليم أيضا فى صلب الصلاة فإنه يستجاب.

ومن أقام الصلوات الخمس فى جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. وكل المقامات والأحوال زبدتها الصلوات الخمس فى جماعة، وهى سر الدين، وكفارة المؤمن، وتمحيص للخطايا على ما أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام ضياء الدين أبو النجيب السهروردى رحمه الله إجازة.

قال أنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون قال أنا أبو محمد الحسن بن على الجوهرى إجازة قال أنا أبو عمر محمد بن العباس بن زكريا قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزى قال أنا عبد الله بن المبارك.

قال أنا يحيى بن عبد الله قال سمعت أبى يقول: سمعت أبا هريرة ﷺ يقول: قال رسول الله ﷺ «الصلوات الخمس كفارات للخطايا، واقرءوا إن شئتم ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴾[1]».

(١) سورة هود: الآية ١١٤.

الباب الثامن والثلاثون
في ذكر آداب الصلاة وأسرارها

احسن آداب المصلى أن لا يكون مشغول القلب بشيء قل اوكثر، لأن الأكياس لم يرفضوا الدنيا إلا ليقيموا الصلاة كما أمروا.

لأن الدنيا واشتغالها لما كانت شاغلة للقلب رفضوها غيرة على محل المناجاة، ورغبة في أوطان القربات، وإذعانا بالباطن لرب البريات، لأن حضور الصلاة بالظاهر إذعان الظاهر، وفراغ القلب فى الصلاة عما سوى الله تعالى إذعان الباطن.

فلم يروا حضور الظاهر وتخلف الباطن، حتى لا يختل إذعانهم، فتنخرم عبوديتهم، فيجتنب ان يكون باطنه مرتهنا بشيء ويدخل الصلاة.

وقيل: من فقه الرجل ان يبدأ بقضاء حاجته قبل الصلاة، ولهذا ورد «إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء».

ولا يصلى وهو حاقن يطالبه البول، ولا حازق يطالبه الغائط، والحزق أيضا ضيق الخلق. ولا يصلى أيضا من وخفه ضيق يشغل قلبه.

فقد قيل: لا راى لحازق. قيل: الذى يكون معه ضيق.

وفى الجملة: ليس من الأدب أن يصلى وعنده ما يغير مزاج باطنه عن الاعتدال كهذه الأشياء التى ذكرناها والاهتمام المفرط والغضب.

وفى الخبر: لا يدخل احدكم فى الصلاة وهو مقطب، ولا يصلين احدكم وهو غضبان.

فلا ينبغى أن يتلبس بالصلاة إلا وهو على اتم الهيئات.

واحسن لبسة المصلى سكون الأطراف، وعدم الالتفات، والإطراق، ووضع اليمين على الشمال، فما أحسنها من هيئة عبد ذليل واقف بين يدى ملك عزيز.

وفى رخصة الشرع دون الثلاث حركات متواليات جائز، وأرباب العزيمة يتركون الحركة فى الصلاة جملة.

وقد حركت يدى فى الصلاة وعندى شخص من الصالحين، فلما انصرفت من الصلاة أنكر على وقال: عندنا أن العبد إذا وقف فى الصلاة ينبغى أن يبقى جمادا لا يتحرك منه شيء.

وقد جاء فى الخبر: سبعة أشياء فى الصلاة من الشيطان: الرعاف، والنعاس، والوسوسة، والتثاؤب، والحكاك، والالتفات، والعبث بالشيء من الشيطان أيضا. وقيل: السهو والشك.

وقد روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال: إن الخشوع فى الصلاة ألا يعرف المصلى من على يمينه وشماله.

ونقل عن سفيان أنه قال: من لم يخشع فسدت صلاته.

وروى عن معاذ بن جبل أشد من ذلك قال: من عرف من عن يمينه وشماله فى الصلاة متعمدا فلا صلاة له.

وقال بعض العلماء: من قرأ كلمة مكتوبة فى حائط أو بساط فى صلاته فصلاته باطلة. قال بعضهم: لأن ذلك عدوه عملا.

وقيل فى تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ ﴾[1].

قيل: هو سكون الأطراف والطمأنينة.

---

(١) سورة المعارج: الآية ٢٣.

قال بعضهم: إذا كبرت التكبيرة الأولى فاعلم أن الله ناظر إلى شخصك، عالم بما فى ضميرك، ومثل فى صلاتك الجنة عن يمينك، والنار عن شمالك.

وإنما ذكرنا أن تمثل الجنة والنار لأن القلب إذا شغل بذكر الآخرة ينقطع عنه الوسواس، فيكون هذا التمثيل تداويا للقلب لدفع الوسوسة.

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردى إجازة قال أنبأنا عمر ابن أحمد الصفار قال أنا أبو بكر بن خلف قال أنا أبو عبد الرحمن قال سمعت أبا الحسين الفارسى يقول سمعت محمد بن الحسين يقول.

قال سهل: من خلا قلبه عن ذكر الآخرة تعرض لوساوس الشيطان، فأما من باشر باطنه صفو اليقين ونور المعرفة، فيستغنى بشاهده عن تمثيل مشاهده.

قال أبو سعيد الخراز: إذا ركع فالأدب فى ركوعه أن ينتصب ويدنو ويتدلى فى ركوعه حتى لا يبقى منه مفصل إلا وهو منتصب نحو العرش العظيم، ثم يعظم الله تعالى حتى لا يكون فى قلبه شيء أعظم من الله تعالى، ويصغر فى نفسه حتى يكون أقل من الهباء.

وإذا رفع رأسه وحمد الله يعلم أنه سبحانه وتعالى يسمع ذلك.

وقال أيضا: ويكون معه فى الخشية ما يكاد يذوب به.

قال السراج: إذا أخذ العبد فى التلاوة فالأدب فى ذلك أن يشاهد ويسمع قلبه كأنه يسمع من الله تعالى، أو كأنه يقرأ على الله تعالى.

وقال السراج أيضا: من أدبهم قبل الصلاة المراقبة، ومراعاة القلب من الخواطر والعوارض، ونفى كل شيء غير الله تعالى.

فإذا قاموا إلى الصلاة بحضور القلب فكانهم قاموا من الصلاة إلى الصلاة، فيكون مع النفس والعقل اللذين دخلوا فى الصلاة بهما، فإذا خرجوا من الصلاة رجعوا إلى حالهم من حضور القلب، فكانهم أبدا فى الصلاة، فهذا هو ادب الصلاة.

وقيل: كان بعضهم لا يتهيا له حفظ العدد من كمال استغراقه، وكان يجلس واحد من اصحابه يعدد عليه كم ركعة صلى.

وقيل: للصلاة اربع شعب: حضور القالب فى المحراب، وشهود العقل عند الملك الوهاب، وخشوع القلب بلا ارتياب، وخضوع الأركان بلا ارتقاب.

لأن عند حضور القلب رفع الحجاب، وعند شهود العقل رفع العتاب، وعند حضور النفس فتح الأبواب، وعند خضوع الأركان وجود الثواب.

فمن اتى الصلاة بلا حضور القلب فهو مصل لاه، ومن اتاها بلا شهود العقل فهو مصل ساه، ومن اتاها بلا خضوع النفس فهو مصل خاطئ، ومن اتاها بلا خشوع الأركان فهو مصل جاف، ومن اتاها كما وصف فهو مصل واف.

وقد ورد عن رسول الله ﷺ: «إذا قام العبد إلى الصلاة لمكتوبة، مقبلا على الله بقلبه وسمعه وبصره، انصرف من صلاته وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

وإن الله ليغفر بغسل الوجه خطيئة اصابها، وبغسل يديه خطيئة اصابها، وبغسل رجليه خطيئة اصابها، حتى يدخل فى صلاته وليس عليه وزر».

وذكرت السرقة عند رسول الله ﷺ فقال: «اى السرقة اقبح فقالوا: الله ورسوله اعلم، فقال: إن اقبح السرقة أن يسرق الرجل من صلاته، قالوا:

كيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها ولا القراءة فيها».

وروى عن أبى عمرو بن العلاء انه قدم للإمامة فقال: لا أصلح، فلما الحوا عليه كبر فغشى عليه، فقدموا إماما آخر، فلما افاق سئل فقال: لما قلت استووا هتف بى هاتف هل استويت أنت مع الله قط.

وقال عليه السلام «إن العبد إذا أحسن الوضوء، وصلى الصلاة لوقتها، وحافظ على ركوعها وسجودها ومواقيتها، قالت: حفظك الله كما حفظتنى، ثم صعدت ولها نور حتى تنتهى إلى السماء.

وحتى تصل إلى الله فتشفع لصاحبها، وإذا أضاعها قالت: ضيعك الله كما ضيعتنى، ثم صعدت ولها ظلمة حتى تنتهى إلى أبواب السماء فتغلق دونها، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها».

وقال أبو سليمان الدارانى: إذا وقف العبد فى الصلاة يقول الله تعالى: «ارفعوا الحجب فيما بينى وبين عبدى، فإذا التفت يقول الله: ارخوها فيما بينى وبينه، وخلوا عبدى وما اختار لنفسه».

وقال أبو بكر الوراق: ربما أصلى ركعتين فانصرف منهما وأنا استحى من الله حياء رجل انصرف من الزنا. قوله هذا لعظيم الأدب عنده. ومعرفة كل إنسان بأدب الصلاة على قدر حظه من القرب.

وقيل لموسى بن جعفر: إن الناس افسدوا عليك الصلاة بممرهم بين يديك، قال: إن الذى أصلى له اقرب إلى من الذى يمشى بين يدى.

وقيل: كان زين العابدين على بن الحسين رضى الله عنهما إذا اراد أن يخرج إلى الصلاة لا يعرف من تغير لونه، فيقال له ذلك، فيقول: أتدرون بين يدى من اريد أن اقف؟.

وروى عمار بن يسار عن رسول الله ﷺ انه قال: ((لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما يعقل)).

قد ورد فى لفظ آخر ((منكم من يصلى الصلاة كاملة، ومنكم من يصلى النصف، والثلث، والربع، والخمس، حتى يبلغ العشر)).

وقال الخواص: ينبغى للرجل ان ينوى نوافله لنقصان فرائضه، فإن لم ينوها لم يحسب له منها شيء.

بلغنا ان الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. يقول الله تعالى: ((بدأ بالهدية قبل قضاء الدين)).

وقال أيضا: انقطع الخالق عن الله تعالى بخصلتين: إحداهما انهم طلبوا النوافل وضيعوا الفرائض، والثانية انهم عملوا اعمالا بالظواهر ولم يأخذوا انفسهم بالصدق فيها والنصح لها.

وابى الله تعالى ان يقبل من عامل عملا إلا بالصدق وإصابة الحق.

وفتح العين فى الصلاة أولى من تغميض العين، إلا ان يتشتت همه بتفريق النظر فيغمض العين للاستعانة على الخشوع.

وإن تثاءب فى الصلاة يضم شفتيه بقدر الإمكان، ولا يلزق ذقنه بصدره، ولا يزاحم فى الصلاة غيره.

قيل: ذهب المزحوم بصلاة المزاحم.

وقيل: من ترك الصف الأول مخافة ان يضيق على أهله فقام فى الثانى أعطاه الله مثل ثواب الصف الأول من غير ان ينقص من أجورهم شيء.

وقيل: إن ابراهيم الخليل عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة يسمع خفقان قلبه من ميل.

وروت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يسمع من صدره أزيز كأزيز المرجل، حتى كان يسمع فى بعض سكك المدينة.

وسئل الجنيد: ما فريضة الصلاة؟ قال: قطع العلائق، وجمع الهم، والحضور بين يدى الله.

وقال الحسن: ماذا يعز عليك من أمر دينك إذا هانت عليك صلاتك.

وقيل: أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء فقال «إذا دخلت الصلاة فهب لى من قلبك الخشوع، ومن بدنك الخضوع، ومن عينك الدموع، فإنى قريب».

وقال أبو الخير الأقطع: رأيت رسول الله ﷺ فى المنام.

فقلت يا رسول الله أوصنى، فقال «يا أبا الخير عليك بالصلاة فإنى استوصيت ربى فأوصانى بالصلاة وقال لى إن أقرب ما أكون وأنت تصلى».

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: ركعتان فى تفكر خير من قيام ليلة.

وقيل إن محمد بن يوسف الفرغانى رأى حاتما الأصم واقفا يعظ الناس فقال له يا حاتم أراك تعظ الناس افتحسن أن تصلى؟

قال: نعم.

قال: كيف تصلى؟

قال: أقوم بالأمر، وأمشى بالخشية، وادخل بالهيبة، وأكبر بالعظمة واقرأ بالترتيل، واركع بالخشوع، وأسجد بالتواضع، وأقعد للتشهد بالتمام، وأسلم على السنة، وأسلمها إلى ربى، وأحفظها أيام حياتى، وارجع باللوم على نفسى، وأخاف ألا تقبل منى، وأرجو أن تقبل منى، وأنا بين الخوف والرجاء، وأشكر من علمنى، وأعلمها من سألنى، وأحمد ربى إذ هدانى.

فقال محمد بن يوسف: مثلك يصلح أن يكون واعظا.

وقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ﴾[1].

قيل: من حب الدنيا، وقيل من الاهتمام.

وقال عليه السلام: «من صلى ركعتين ولم يحدث نفسه بشيء من الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه».

وقال «إن الصلاة تمسكن وتواضع، وتضرع وتنادم، وترفع يديك وتقول اللهم اللهم، فمن لا يعمل ذلك فهى خداج» أى ناقصة.

وقد ورد أن المؤمن إذا توضأ للصلاة تباعد عنه الشيطان فى أقطار الأرض خوفا منه، لأنه تاهب للدخول على الملك، فإذا كبر حجب عنه إبليس.

قيل: يضرب بينه وبينه سرادق لا ينظر إليه، وواجهه الجبار بوجهه، فإذا قال الله أكبر، اطلع الملك فى قلبه، فإذا لم يسكن فى قلبه أكبر من الله تعالى يقول صدقت الله فى قلبك كما تقول، وتشعشع من قلبه نور يلحق بملكوت العرش.

ويكشف له بذلك النور ملكوت السموات والأرض، ويكتب له حشو ذلك النور حسنات.

وإن الجاهل الغافل إذا قام إلى الصلاة احتوشته الشياطين، كما تحتوش الذباب على نقطة العسل، فإذا كبر اطلع الله على قلبه، فإذا كان شيء فى قلبه أكبر من الله تعالى عنده يقول له كذبت ليس الله تعالى أكبر فى قلبك كما تقول.

---

(١) سورة النساء: الآية ٤٣.

فيثور من قلبه دخان يلحق بعنان السماء فيكون حجابا لقلبه من الملكوت، فيزداد ذلك الحجاب صلابة، ويلتقم الشيطان قلبه، فلا يزال ينفخ فيه، وينفث ويوسوس إليه ويزين، حتى ينصرف من صلاته ولا يعقل ما كان فيه.

وفى الخبر «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماء».

والقلوب الصافية التى كمل أدبها لكمال أدب قوالبها، تصير سماوية تدخل بالتكبير فى السماء كما تدخل فى الصلاة، والله تعالى حرس السماء من تصرف الشياطين، فالقلب السماوى لا سبيل للشيطان إليه، فتبقى هواجس نفسانية عند ذلك لا تنقطع بالتحصن بالسماء كانقطاع تصرف الشيطان.

والقلوب المرادة بالقرب تدرج بالتقريب، وتعرج فى طبقات السموات، وفى كل طبقة من أطباق السماء يتخلف شيء من ظلمة النفس، وبقدر ذلك يقل الهاجس إلى أن يتجاوز السموات، ويقف أمام العرش، فعند ذك يذهب بالكلية هاجس النفس بساطع نور العرش.

وتندرج ظلمات النفس فى نور القلب اندراج الليل فى النهار، وتنادى حينئذ حقوق الآداب على وجه الصواب.

وما ذكرنا من أدب الصلاة يسير من كثير، وشأن الصلاة أكبر من وصفنا وأكمل من ذكرنا، وقد غلط أقوام وظنوا أن المقصود من الصلاة ذكر الله تعالى.

وإذا حصل الذكر فأى حاجة إلى الصلاة، وسلكوا طرقا من الضلال، وركنوا إلى أباطيل الخيال، ومحوا الرسوم والأحكام ورفضوا الحلال والحرام.

وقوم آخرون سلكوا فى ذلك طريقا أدتهم إلى نقصان الحال، حيث سلموا من الضلال، لأنهم اعترفوا بالفرائض، وأنكروا فضل النوافل واغتروا بيسير روح الحال، أعملوا فضل الأعمال، ولم يعلموا أن الله فى كل هيئة من الهيئات، وكل حركة من الحركات أسرارا وحكما لا توجد فى شيء من الأذكار.

فالأحوال والأعمال روح وجسمان، ومادام العبد فى دار الدنيا إعراضه عن الأعمال عين الطغيان، فالأعمال تزكو بالأحوال والأحوال تنمو بالأعمال.

الباب التاسع والثلاثون
فى فضل الصوم وحسن أثره

روى عن رول الله ﷺ انه قال: ((الصبر نصف الإيمان، والصوم نصف الصبر)).

وقيل: ما فى عمل ابن آدم شيء إلا ويذهب برد المظالم إلا الصوم فإنه لا يدخله قصاص.

ويقول الله تعالى يوم القيامة: هذا لى فلا يقتص أحد منه شيئا.

وفى الخبر ((الصوم لى وأنا أجزى به)).

قيل: أضافه إلى نفسه، لأن فه خلقا من أخلاق الصمدية. وأيضا لأنه من أعمال السر من قبيل التروك، لا يطلع عليه أحد إلا الله.

وقيل فى تفسير قوله تعالى ﴿ٱلسَّٰٓئِحُونَ﴾[1]. الصائمون، لأنهم ساحوا إلى الله تعالى بجوعهم وعطشهم.

وقيل فى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾[2].

هم الصائمون، لأن الصبر اسم من أسماء الصوم، ويفرغ للصائم إفراغا، ويجازف له مجازفة.

وقيل: أحد الوجوه فى قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝١٧﴾[3] كان عملهم الصوم.

---

(١) سورة التوبة: الآية ١١٢.
(٢) سورة الزمر: الآية ١٠.
(٣) سورة السجدة: الآية ١٧.

وقال يحيى بن معاذ: إذا ابتلى المريد بكثرة الأكل بكت عليه الملائكة رحمة له، ومن ابتلى بحرص الأكل فقد أحرق بنار الشهوة.

وفى نفس ابن آدم ألف عضو من الشر كلها فى كف الشيطان متعلق بها، فإذا جوع بطنه، وأخذ حلقه، وراض نفسه، يبس كل عضو أو احترق بنار الجوع، وفر الشيطان من ظله.

وإذا أشبع بطنه، وترك حلقه فى لذائذ الشهوات، فقد رطب أعضاءه، وامكن للشيطان. والشبع نهر فى النفس ترده الشياطين، والجوع نهر فى الروح ترده الملائكة، وينهزم الشيطان من جائع نائم، فكيف إذا كان قائما ويعانق الشيطان شبعانا قائما، فكيف إذا كان نائما. فقلب المريد الصادق يصرخ إلى الله تعالى من طلب النفس الطعام والشراب.

دخل رجل إلى الطيالسى وهو يأكل خبزا يابسا قد بله بالماء مع ملح جريش، فقال له كيف تشتهى هذا؟ قال: أدعه حتى أشتهيه.

وقيل: من أسرف فى مطعمه ومشربه، يعجل الصغار والذل إليه فى دنياه قبل آخرته.

وقال بعضهم: الباب العظيم الذى يدخل منه إلى الله تعالى قطع الغذاء.

وقال بشر: إن الجوع يصفى الفؤاد، ويميت الهوى، ويورث العلم الدقيق.

وقال ذو النون: ما أكلت حتى شبعت، ولا شربت حتى رويت، إلا عصيت الله أو هممت بمعصية.

وروى القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان يأتى علينا الشهر ونصف الشهر ما ندخل بيتنا نار لا لمصباح ولا لغيره.

قال: قلت سبحان الله، فبأى شيء كنتم تعيشون؟ قالت: بالتمر والماء. وكان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيرا كانت لهم منائح فربما واسونا بشيء.

وروى أن حفصة بنت عمر رضى الله عنهما قالت لأبيها: إن الله قد أوسع الرزق فلو أكلت طعاما أكثر من طعامك، ولبست ثيابا الين من ثيابك؟

فقال إنى أخاصمك إلى نفسك، الم يكن من أمر رسول الله ﷺ كذا يقول مرارا، فبكت، فقال قد أخبرتك والله لأشاركنه فى عيشه الشديد لعلى أصيب عيشة الرخاء.

وقال بعضهم: ما نخلت لعمر دقيقا إلا وأنا له عاصز

وقالت عائشة رضى الله عنها: ما شبع رسول الله ﷺ ثلاثة أيام من خبز بر حتى مضى لسبيله.

وقالت عائشة رضى الله عنها: أديموا قرع باب الملكوت يفتح لكم قالوا: كيف نديم؟ قالت: بالجوع والعطش والظما.

وقيل: ظهر إبليس ليحيى بن زكريا عليهما السلام وعليه معاليق، فقال ما هذه؟

قال: الشهوات التى أصيب بها ابن آدم. قال هل تجد لى فيها شهوة؟ قال: لا غير أنك شبعت ليلة فثقلناك عن الصلاة والذكر.

فقال: لا خرم أنى لا أشبع أبدا. قال إبليس: لا جرم أنى لا أنصح أحدا أبدا.

وقال شقيق: العبادة حرفة، وحانوتها الخلوة، وآلاتها الجوع.

وقال لقمان لابنه: إذا ملئت المعدة نامت الفكرة، وخرست الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة.

وقال الحسن: لا تجمعوا بين الأدمين فإنه من طعام المنافقين.

وقال بعضهم: أعوذ بالله من زاهد قد أفسدت معدته الوان الأغذية.

فيكره للمريد أن يوالى فى الإفطار أكثر من أربعة أيام، فإن النفس عند ذلك تركن إلى العادة، وتتسع بالشهوة.

وقيل: الدنيا بطنك، فعلى قدر زهدك فى بطنك زهدك فى الدنيا.

وقال عليه السلام: «ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه.

وقال فتح الموصلى: صحبت ثلاثين شيخا كل يوصينى عند مفارقتى إياه بترك عشرة الأحداث، وقلة الأكل.

الباب الأربعون
فى اختلاف أحوال الصوفية بالصوم والإفطار

جمع من المشايخ الصوفية كانوا يديمون الصوم فى السفر والحضر على الدوام حتى لحقوا بالله تعالى.

وكان أبو عبد الله بن جابار قد صام نيفا وخمسين سنة لا يفطر فى السفر والحضر، فجهد به أصحابه يوما فأفطر فاعتل من ذلك اياما.

فإذا راى المريد صلاح قلبه فى دوام الصوم فليصم دائما ويدع للإفطار جانبا، فهو عون حسن له على ما يريد.

روى أبو موسى الأشعرى قال: قال رسول الله ﷺ «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا» وعقد تسين، اى لم يكن له فيها موض.

وكره قوم صوم الدهر، هو ألا يفطر العيدين وأيام التشريق فهو الذى يكره. وإذا افطر هذه الأيام فليس هو الصوم الذى كرهه رسول الله ﷺ.

ومنهم من كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقد ورد «افضل الصيام صوم أخى داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما».

واستحسن ذلك قوم من الصالحين، ليكون بين حال الصبر وحال الشكر.

ومنهم من كان يصوم يومين ويفطر يوما، أو يصوم يوما ويفطر يومين ومنهم من كان يصوم يوم الاثنين والخميس والجمعة.

وقيل: كان سهل بن عبد الله يأكل فى كل خمسة عشر يوما مرة، وفى رمضان يأكل أكل واحدة، وكان يفطر بالماء القراح للسنة.

وحكى عن الجنيد أنه كان يصوم على الدوام، فإذا دخل عليه إخوانه افطر معهم ويقول: ليس فضل المساعدة مع الإخوان بأقل من فضل الصوم غير أن هذا الإفطار يحتاج إلى علم.

فقد يكون الداعي إلى ذلك شره النفس لا نية الموافقة. وتخليص النية لمحض الموافقة مع وجود شره النفس صعب.

وسمعت شيخنا يقول: لي سنين ما أكلت شيئا بشهوة نفس ابتداء واستدعاء، بل يقدم إلى الشيء فأراه من فضل الله ونعمته وفعله، فأوافق الحق في فعله.

وذكر انه في ذات يوم اشتهى الطعام ولم يحضر، ومن عادته تقديم الطعام إليه. قال ففتحت باب البيت الذي فيه الطعام وأخذت رمانة لآكلها.

فدخلت السنور وأخذت دجاجة كانت هناك، فقلت: هذا عقوبة لي على تصرفي في أخذ الرمانة.

ورأيت الشيخ أبا السعود رحمه الله يتناول الطعام في اليوم مرات أي وقت أحضر الطعام أكل منه، ويرى أن تناوله للطعام موافقة الحق، لأن حاله مع الله كان ترك الاختيار في مأكوله وملبوسه وجميع تصاريفه.

وكان حاله الوقوف مع فعل الحق، وقد كان له في ذلك بداية يعز مثلها، حتى نقل أنه كان يبقى أياما لا يأكل ولا يعلم أحد بحاله ولا يتصرف هو لنفسه، ولا يتسبب إلى تناول شيء، وينتظر فعل الحق ليساقة الرزق إليه، ولم يشعر أحد بحاله مدة من الزمان.

ثم إن الله تعالى أظهر حاله وأقام له الأصحاب والتلامذة، وكانوا يتكلفون الأطعمة ويأتون بها إليه، وهو يرى في ذلك فضل الحق والموافقة. سمعته يقول: أصبح كل يوم وأحب ما إلى الصوم، وينقض الحق على محبتي الصوم بفعله فأوافق الحق في فعله.

وحكى عن بعض الصادقين من أهل واسط أنه صام سنين كثيرة. وكان يفطر كل يوم قبل غروب الشمس إلا فى رمضان.

وقال أبو نصر السراج: أنكر قوم هذه المخالفة وإن كان الصوم تطوعا، واستحسنه آخرون، لأن صاحبه كان يريد بذلك تأديب النفس بالجوع، وألا يتمتع برؤية الصوم.

ووقع لى أن هذا أن قصد أن لا يتمتع برؤية الصوم فقد تمتع برؤية عدم التمتع برؤية الصوم وهذا يتسلسل، والأليق بموافقة العلم إمضاء الصوم. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَٰلَكُمْ ﴾[1].

ولكن أهل الصدق لهمن نيات فيما يفعلون فلا يعارضون، والصدق محمود لعينه كيف كان، والصادق لهم نيات فيما يفعلون فلا يعارضون.

والصدق محمود لعينه كيف كان، والصادق فى خفارة صدقه كيف تقلب.

وقال بعضهم: إذا رأيت الصوفى يصوم صوم التطوع فاتهمه فإنه قد اجتمع معه شيء من الدنيا.

وقيل: إذا كان جماعة متوافقين أشكالا وفيهم مريد يحثونه على الصيام، فإن لم يساعدوه يهتموا لإفطاره ويتكلفوا له رفقا به، ولا يحملوا حاله على حالهم وإن كانوا جماعة مع شيخ يصومون لصومه ويفطرون لإفطاره إلا من يأمره الشيخ بغير ذلك.

وقيل: إن بعضهم صام سنين بسبب شاب كان يصحبه، حتى ينظر الشاب إليه فيتأدب به ويصوم بصيامه.

---

(١) سورة محمد: الآية ٣٣.

وحكى عن أبى الحسن المكى انه كان يصوم الدهر وكان مقيما بالبصرة، وكان لا ياكل الخبز إلا ليلة الجمعة، وكان قوته فى كل شهر اربع دوانيق، يعمل بيده حبال الليف ويبيعها.

وكان الشيخ او الحسن بن سالم يقول: لا أسلم عليه إلا أن يفطر وياكل. وكان ابن سالم اتهمه بشهوة خفية له فى ذلك لأنه كان مشهورا بين الناس.

وقال بعضهم: ما اخلص لله عبد قط إلا احب ان يكون فى جب لا يعرف، ومن اكل فضلا من الطعام اخرج فضلا من الكلام.

وقيل: اقام ابو الحسن التنيسى بالحرم مع أصحاب سبعة أيام لم ياكلوا، فخرج بعض اصحابه ليتطهر فراى قشر بطيخ فاخذه واكله، فرآه إنسان فاتبع أثره وجاء برفق فوضعه بين يدى القوم، فقال الشيخ: من جنى منكم هذه الجناية؟

فقال الرجل انا وجدت قشر بطيخ فاكلته، فقال: كن انت مع جنايتك ورفقك، فقال: أنا تائب من جنايتى، فقال لا كلام بعد التوبة.

وكانوا يستحبون صيام أيام البيض، وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

روى ان آدم عليه السلام لما اهبط إلى الأرض اسود جسده من أثر المعصية، فلما تاب الله عليه امره ان يصوم أيام البيض فابيض ثلث جسده بكل يوم صامه، حتى ابيض جميع جسده بصيام أيام البيض.

ويستحبون صوم النصف الأول من شعبان، وإفطار نصفه الأخير، وإن واصل بين شعبان ورمضان فلا بأس به، ولكن إن لم يكن صام فلا يستقبل رمضان بيوم أو يومين.

وكان يكره بعضهم ان يصام رجب جميعه كراهة المضاهاة برمضان.

ويستحب صوم العشر من ذى الحجة، والعشر من المحرم، ويستحب الخميس والجمعة والسبت ان يصام من الأشهر الحرم.

وورد فى الخبر «من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت بعد من النار سبعمائة عاما».

الباب الحادي والأربعون
فى آداب الصوم

آداب الصوفية فى الصوم ضبط الظاهر والباطن، وكف الجوارح عن الآثام، كمنع النفس عن الطعام، ثم كف النفس عن الاهتمام بالأقسام.

سمعت أن بعض الصالحين بالعراق كان طريقة وطريق أصحابه أنهم كانوا يصومون، وكلما فتح عليهم قبل وقت الإفطار يخرجونه.

ولا يفطرون إلا على ما فتح لهم وقت الإفطار، وليس من الأدب أن يمسك المريد عن المباح ويفطر بحرام الآثام.

قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون قيام الحمقى وصيامهم، ولذرة من ذى يقين وتقوى أفضل من أمثال الجبال من أعمال المغتربين.

ومن فضيلة الصوم وأدبه أن يقلل الطعام عن الحد الذى كان يأكله وهو مفطر، وإلا فإذا جمع الأكلات بأكلة واحدة فقد أدرك بها ما فوت.

ومقصود القوم من الصوم قهر النفس ومنعها عن الاتساع، وأخذهم من الطعام قدر الضرورة لعلمهم أن الاقتصار على الضرورة يجذب النفس من سائر الأفعال والأقوال إلى الضرورة.

والنفس من طبعها أنها إذا قهرت لله تعالى فى شيء واحد على الضرورة تادى ذلك إلى سائر أحوالها، فيصير بالأكل النوم ضرورة، والقول والفعل ضرورة، وهذا باب كبير من أبواب الخير لأهل الله تعالى يجب رعايته وافتقاده.

ولا يخص بعلم الضرورة وفائدتها وطلبها إلا عبد يري الله تعالى أن يقر به ويدينه، ويصطفيه ويربيه. ويمتنع في صومه من ملاعبة الأهل بالملامسة، فإن ذلك أنزه للصوم، ويتسحر استعمالا للسنة.

وهو أدعى إلى إمضاء الصوم لمعنيين، أحدهما عود بركة السنة عليه، والثاني التقوية بالطعام على الصيام.

روى أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ قال: «تسحروا فإن في السحور بركة».

ويعجل الفطر عملا بالسنة، فإن لم يرد تناول الطعام إلا بعد العشاء ويريد إحياء ما بين العشاءين يفطر بالماء أو على أعداد من الزبيب أو التمر، أو يأكل لقيمات إن كانت النفس تنازع ليصفو له الوقت بين العشاءين، فإحياء ذلك له فضل كثير، وإلا فيقتصر على الماء لأجل السنة.

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أنا أبو الفتح الهروي قل أنا أبو نصر الترياقي قال أنا أبو محمد الجراحي قال أنا أبو العباس المحبوبي قال أنا أبو عيسى الترمذي.

قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ حكاية عن ربه: «قال الله عز وجل: أحب عبادي إلى أعجلهم فطرا».

وقال عليه السلام: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر».

والإفطار قبل الصلاة سنة، كان رسول الله ﷺ يفطر على جرعة من ماء، أو مذقة من لبن، أو تمرات.

وفي الخبر: كم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش.

قيل: هو الذى يجوع بالنهار ويفطر على الحرام.

وقيل: هو الذى يصوم عن الحلال من الطعام ويفطر على لحوم الناس بالغيبة.

قال سفيان: من اغتاب فسد صومه.

وعن مجاهد: خصلتان تفسدان الصوم: الغيبة، والكذب.

قال الشيخ أبو طالب المكى: قرن الله الاستماع إلى الباطل والقول بالإثم بأكل الحرام، فقال ﴿سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ﴾[1].

وورد فى الخبر أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله ﷺ، فاجهدهما الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تهلكا، فبعثتا إلى رسول الله ﷺ تستأذنانه فى الإفطار.

فأرسل إليهما قدحا وقال قولوا لهما قيئا فيه ما أكلتما، فقاءت أحدهما نصفه دما عبيطا ولحما غريضا، وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملأناه، فعجب الناس من ذلك، فقال رسول الله ﷺ: «هاتان صامتا وأفطرتا على ما حرم الله عليهما».

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه فليقل إنى صائم».

وفى الخبر: إن الصوم أمانة، فليحفظ أحدكم أمانته.

والصوفى الذى لا يرجع إلى معلوم، ولا يدرى متى يساق إليه الرزق، فإذا ساق الله الرزق تناوله الأدب، وهو دائم المراقبة لوقته.

وهو فى إفطاره أفضل من الذى له معلوم معد، فإن كان مع ذلك يصوم فقد أكمل الفضل.

---

(١) سورة المائدة: الآية ٤٢.

حكى عن رويم قال: اجتزت فى المهاجرة ببعض سكك بغداد، فعطشت، فتقدمت إلى باب دار فاستسقيت فإذا جارية قد خرجت ومعها كوز جديد ملآن من الماء المبرد، فلما أردت أن أتناوله من يدها قالت: صوفى ويشرب بالنهار؟ وضربت بالكوز على الأرض وانصرفت.

قال رويم: فاستحيت من ذلك ونذرت الا افطر ابدا.

والجماعة الذين كرهوا دوام الصوم كرهوه لمكان أن النفس إذا ألفت الصوم وتعودته اشتد عليها الإفطار، وهكذا بتعودها الإفطار تكره الصوم، فيرون الفضل فى الا تركن النفس إلى عادة، ورأوا أن إفطار يوم وصوم يوم أشد على النفس.

ومن أدب الفقراء أن الواحد إذا كان بين جمع وفى صحبة جماعة لا يصوم إلا بإذنهم، وإنما كان ذلك لأن قلوب الجمع متعلقة بفطوره وهم على غير معلوم.

فإن صام بإذن الجمع وفتح عليهم بشيء لا يلزمهم ادخاره للصائم، مع العلم بأن الجمع المفطرين يحتاجون إلى ذلك، فإن الله تعالى يأتى للصائم برزقه، إلا أن يكون الصائم يحتاج إلى الرفق لضعف حاله أو ضعف بنيته لشيخوخة أو غير ذلك.

وهكذا الصائم لا يليق أن يأخذ نصيبه فيدخره، لأن ذلك من ضعف الحال، فإن كان ضعيفا يعترف بحاله وضعفه فيدخره.

والذى ذكرناه لأقوام هم على غير معلوم، فأما الصوفية المقيمون فى رباط على معلوم فالأليق بحالهم الصيام، ولا يلزمهم موافقة الجمع مع الإفطار، وهذا يظهر فى جمع منهم لهم معلوم يقدم لهم بالنهار.

فأما إذا كانوا على غير معلوم فقد قيل: مساعدة الصوام للمفطرين أحسن من استدعاء الموافقة من المفطرين للصوام.

وأمر القوم مبناه على الصدق، ومن الصدق افتقاد النية وأحوال النفس، فكل ما صحت النية فيه من الصوم والإفطار والموافقة وترك الموافقة هو الأفضل.

فأما من حيث السنة فمن يوافق له وجه إذا كان صائما وافطر للموافقة، وإن صام ولم يوافق فله وجه.

فأما وجه من يفطر ويوافق فهو ما اخبرنا به ابو زرعة طاهر عن ابيه أبى الفضل الحافظ المقدسى.

قال انا أبو الفضل محمد بن عبد الله قال انا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى قال انا أبو بكر محمد بن حمدويه قال حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا عبد اله بن صالح قال حدثنى عطاء بن خالد عن حماد اب حميد عن محمد بن المنكدر عن أبى سعيد الخدرى قال: اصطنعت لرسول الله ﷺ «دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم تقول إنى صائم، افطر واقض يوما مكانه».

وأما وجه من لا يوافق فقد ورد أن رسول الله ﷺ واصحابه اكلوا وبلال صائم، فقال رسول الله ﷺ «ناكل رزقنا، ورزق بلال فى الجنة».

فإذا علم أن هنالك قلبا يتاذى أو فضلى يرجى من موافقة من يغتنم موافقته يفطر بحسن النية لا بحكم الطبع وتقاضيه.

فإذا لم يجد هذا المعنى لا ينبغي أن يلتبس عليه الشره وداعية النفس فليتم صومه. وقد تكون الإجابة لداعية النفس لا لقضاء حق أخيه.

ومن أحسن آداب الفقير الطالب أنه إذا افطر وتناول الطعام ربما يجد باطنه متغيرا عن هيئته، ونفسه متثبطة عن أداء وظائف العبادة، فيعالج مزاج القب المتغير بإذهاب التغير عنه.

ويذيب الطعام بركعات يصليها أو بآيات يتلوها، أو بأذكار واستغفار يأتي به، فقد ورد في الخبر: أذيبوا طعامكم بالذكر.

ومن مهام آداب الصوم كتمانه مهما أمكن إلا ان يكون متمكنا من الإخلاص فلا يبالي ظهر أم بطن.

الباب الثانى والأربعون
فى ذكر الطعام وما فيه من المصلحة والمفسدة

الصوفى بحسن نيته، وصحة مقصده، ووفور علمه، وإتيانه بآدابه، تصير عاداته عبادة.

والصوفى موهوب وقته لله، ويريد حياته لله، كما قال الله تعالى لنبيه آمرا له: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٦٢﴾[1].

فتدخل على الصوفى أمور العادة لموضع حاجته، وضرورة بشريته، ويحف بعاداته نور يقظته، وحسن نيته، فتتنور العادات، وتتشكل بالعبادات، ولهذا ورد: نوم العالم عبادة، ونفسه تسبيح. هذا مع كون النوم عين الغفلة.

ولكن كل ما يستعان به على العبادة يكون عبادة. فتناول الطعام أصل كبير يحتاج إلى علوم كثيرة لاشتماله على المصالح الدينية والدنيوية، وتعلق أثره بالقلب والقالب، وبه قوام البدن بإجراء سنة الله تعالى بذلك، والقالب مركب القلب، وبهما عمارة الدنيا والآخرة.

وقد ورد: أرض الجنة قيعان نباتها التسبيح والتقديس. والقالب بمفرده على طبيعة الحيوانات يستعان به على عمارة الدنيا، والروح والقلب على طبيعة الملائكة يستعان بهما على عمارة الآخرة، وباجتماعهما صلحا لعمارة الدارين.

والله تعالى ركب الآدمى بلطيف حكمته من أخص جواهر الجسمانيات والروحانيات، وجعله مستودع خلاصة الأرضين والسموات،

---

(١) سورة الأنعام: آية ١٦٢.

وجعل عالم الشهادة وما فيها من النبات والحيوان لقوام بدن الآدمى. قال الله تعالى: ﴿ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾(١).

فكون الطبائع وهى الحرارة والرطوبة، والبرودة واليبوسة، وكون بواسطتها النبات، وجعل النبات قواما للحيوانات، وجعل الحيوانات مسخرة للآدمى، يستعين بها على أمر معاشه لقوام بدنه.

فالطعام يصل إلى المعدة، وفى المعدة طباع أربع.

فإذا أراد الله اعتدال مزاج البدن اخذ كل طبع من طباع المعدة ضده من الطعام، فتاخذ الحرارة للبرودة، والرطوبة لليبوسة، فيعدل المزاج، ويأمن الاعوجاج.

وإذا أراد الله تعالى إفناء قالب وتخريب بنية، اخذت كل طبيعة جنسها من الماكول، فتميل الطبائع، ويضطرب المزاج، ويقسم البدن ﴿ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾(٢).

روى عن وهب بن منبه قال: وجدت فى التوراة صفة آدم عليه السلام: إنى خلقت آدم وركبت جسده من اربعة أشياء: من رطب، ويابس وبارد وسخن.

وذلك لأنى خلقته من التراب وهو يابس، ورطوبته من الماء، وحرارته من قبل النفس، وبرودته من قبل الروح، وخلقت فى الجسد بعد هذا الخلق الأول اربعة أنواع من الخلق هن ملاك الجسم، بإذنى وبهن قوامه، فلا يقوم الجسم إلا بهن، ولا تقوم منهن واحدة إلا باخرى منهن: المرة السوداء، والمرة الصفراء، والدم، والبلغم.

---

(١) سورة البقرة: آية ٢٩.
(٢) سورة الأنعام: آية ٩٦.

ثم أسكنت بعض هذا الخلق فى بعض، فجعلت مسكن اليبوسة فى المرة السوداء، ومسكن الرطوبة فى المرة الصفراء، ومسكن الحرارة فى الدم، ومسكن البرودة فى البلغم.

فأيما جسد اعتدلت فيه هذه الفطر الأربع التى جعلتها ملاكه وقوامه، فكانت كل واحدة منهن ربعا لا يزيد ولا ينقص، كملت صحته، واعتدلت بنيته.

فإن زادت منهن ربعا لا يزيد ولا ينقص، كملت صحته، واعتدلت بنيته، فإن زادت منهن واحدة عليهن هزمتهن ومالت بهن، ودخل عليه السقم من ناحيته بقدر غلبتها، حتى يضعف عن طاقتهن، ويعجز عن مقدارهن.

فأهم الأمور فى الطعام أن يكون حلالا، وكل ما لا يذمه الشرع حلال رخصة ورحمة من الله لعباده، ولولا رخصة الشرع كبر الأمر واتعب طلب الحلال.

ومن أدب الصوفية رؤية المنعم على النعم، وأن يبتدئ بغسل اليد قبل الطعام. قال رسول الله ﷺ «الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر».

وإنما كان موجبا لنفى الفقر لأن غسل اليد قبل الطعام استقبال النعمة بالأدب، وذلك من شكر النعمة.

والشكر يستوجب المزيد، فصار غسل اليد مستجلبا للنعمة، مذهبا للفقر.

وقد روى أنس بن مالك ﷺعن النبى ﷺ انه قال: «من أحب أن يكثر خير بيته، فليتوضأ إذا حضر غداؤه، ثم يسمى الله تعالى».

فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ﴾[1]. تفسيره تسمية الله تعالى عند ذبح الحيوان. واختلف الشافعى وابو حنيفة رحمهما الله فى وجوب ذلك.

وفهم الصوفى من ذلك بعد القيام بظاهر التفسير الا يأكل الطعام إلا مقرونا بالذكر. فقرونه فريضة وقته وأدبه، ويرى ان تناول الطعام والماء ينتج من إقامة النفس ومتابعة هواها، ويرى ذكر الله تعالى دواءه وترياقه.

روت عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يأكل الطعام فى ستة نفر من اصحابه، فجاء أعرابى فأكله بلقمتين، فقال رسول الله ﷺ: «اما إنه لو كان يسمى الله لكفاكم، فإذا أكل احدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسى ان يقول بسم الله فليقل بسم الله أوله وآخره».

ويستحب ان يقول فى أول لقمة بسم الله، وفى الثانية بسم الله الرحمن، وفى الثانية يتم، ويشرب الماء بثلاثة أنفاس، يقول فى أول نفس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

وكما أن للمعدة طباعا تتقدر كما ذكرناه بموافقة طباع الطعام، فللقلب أيضا مزاج وطباع لأرباب التفقد والرعايا واليقظة، يعرف انحراف مزاج القلب من اللقمة المتناولة.

تارة تحدث من اللقمة حرارة الطيش بالنهوض إلى الفضول.

وتارة تحدث فى القلب برودة الكسل بالتقاعد عن وظيفة الوقت، وتارة تحدث رطوبة السهو والغفلة.

وتارة يبوسة الهم والحزن بسبب الحظوظ العاجلة.

---

(١) سورة الأنعام، آية ١٢١.

فهذه كلها عوارض يتفطن لها المتيقظ، ويرى تغير القالب بهذه العوارض تغير مزاج القلب عن الاعتدال، والاعتدال كما هو مهم طلبه للقالب فللقلب أهم وأولى. وتطرق الانحراف إلى القلب أسرع منه إلى القالب. ومن الانحراف ما يسقم به القلب فيموت لموت القالب. واسم الله تعالى دواء نافع مجرب بقي الأسواء، ويذهب الداء، ويجلب الشفاء.

حكي: أن الشيخ محمدا الغزالي لما رجع إلى طوس وصف له في بعض القرى عبد صالح، فقصده زائرا، فصادفه وهو في صحراء له يبذر الحنطة في الأرض.

فلما رأى الشيخ محمدا جاء إليه وأقبل عليه، فجاء رجل من أصحابه وطلب منه البذر لينوب عن الشيخ في ذلك وقت اشتغاله بالغزالي، فامتنع ولم يعطه البذر.

فسأله الغزالي عن سبب امتناعه، فقال: لأني أبذر هذا البذر بقلب حاضر، ولسان ذاكر، أرجو البركة فيه لكل من يتناول منه شيئا.

فلا أحب أن أسلمه إلى هذا فيبذره بلسان غير ذاكر وقلب غير حاضر.

وكان بعض الفقراء عند الأكل يشرع في تلاوة سورة من القرآن تحضر الوقت بذلك، حتى تنغمر أجزاء الطعام بأنوار الذكر، ولا يعقب الطعام مكروه، ويتغير مزاج القلب.

وقد كان شيخنا أبو النجيب السهروردي يقول: أنا آكل وأنا أصلي، يشير إلى حضور القلب في الطعام.

وربما كان يوقف من يمنع عنه الشواغل وقت أكله لئلا يتفرق همه وقت الأكل، ويرى للذكر وحضور القلب في الأكل أثرا كبيرا لا يسعه الإهمال له.

ومن الذكر عند الأكل الفكر فيما هيأ الله تعالى من الأسنان المعينة على الأكل، فمنها الكاسرة، ومنها القاطعة، ومنها الطاحنة، وما جعل الله تعالى من الماء الحلو فى الفم حتى لا يتغير الذوق.

كما جعل ماء العين مالحا لما كان شحما حتى لا يفسد، وكيف جُعل النداوة تتبع من أرجاء اللسان والفم ليعين ذلك على المضغ والسوغ، وكيف جعل القوة الهاضمة مسلطة على الطعام تفصله وتجزئه متعلقا مددها بالكبد.

والكبد بمثابة النار، والمعدة بمثابة القدر، وعلى قدر فساد الكبد تقل الهاضمة، ولا يفسد الطعام، ولا ينفصل، ولا يصل إلى كل عضو نصيبه. وهكذا تأثير الأعضاء كلها من الكبد والطحال والكليتين، ويطول شرح ذلك.

فمن أراد الاعتبار فليطالع تشريح الأعضاء ليرى العجب من قدرة الله تعالى من تعاضد الأعضاء وتعاونها، وتعلق بعضها بالبعض فى إصلاح الغذاء واستجذاب القوة منه للأعضاء، وانقسامه إلى الدم والثفل واللبن، لتغذية المولود من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فتبارك الله أحسن الخالقين.

فالفكر فى ذلك وقت الطعام، وتعرف لطيف الحكم والقدر فيه من الذكر.

ومما يذهب داء الطعام المغير لمزاج القلب أن يدعو فى أول الطعام، ويسأل الله تعالى أن يجعله عونا على الطاعة.

ويكون من دعائه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وما رزقتنا مما نحب اجعله عونا لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب اجعله فراغا لنا فيما تحب.

الباب الثالث والأربعون
فى آداب الأكل

فمن ذلك ان يبتدى بالملح ويختتم به.

روى عن رسول الله ﷺ انه قال لعلى رضى الله عنه: «يا على ابدا طعامك بالملح واختم بالملح، فإن الملح شفاء من سبعين داء، منها الجنون والجذام والبرص ووجع البطن ووجع الأضراس».

وروت عائشة رضى الله عنها قالت: لدغ رسول الله ﷺ فى ابهامه من رجله اليسرى لدغة فقال: «على بذلك الأبيض الذى يكون فى العجيب».

فجئنا بملح فوضعه فى كفه، ثم لعق منه ثلاث لعقات، ثم وضع بقيته على اللدغة فسكنت عنه.

ويستحب الاجتماع على الطعام، وهو سنة الصوفية فى الربط وغيرها.

روى جابر عن رسول الله ﷺ انه قال «من احب الطعام إلى الله تعالى ما كثرت عليه الأيدى».

وروى انه قيل يا رسول الله: إنا ناكل ولا نشبع، قال «لعلكم تفترقون على طعامكم، اجتمعوا واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه»..

ومن عادة الصوفية الأكل على السفر، وهو سنة رسول الله ﷺ.

اخبرنا الشيخ ابو زرعة عن المقومى بإسناده إلى ابن ماجة الحافظ القزوينى قال انبانا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابى عن يونس بن الفرات عن قتادة عن انس بن مالك قال: ما اكل رسول الله ﷺ على خوان ولا فى سكرجة. قال: فعلام كانوا يأكلون؟

قال: على السفر.

ويصغر اللقمة، وبجود الأكل بالمضغ، وينظر بين يديه، ولا يطالع وجوه الآكلين، ويقعد على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويجلس جلسة التواضع غير متكئ ولا متعزز. نهى رسول الله ﷺ ان يأكل الرجل متكئا.

وروى انه أهدى لرسول الله ﷺ شاة، فجثا رسول الله ﷺ على ركبتيه يأكل.

فقال أعرابى: ما هذه الجلسة يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «إن الله خلقنى عبدا ولم يجعلنى جبارا عنيدا».

ولا يبتدئ بالطعام حتى يبدأ المقدم او الشيخ.

روى حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله ﷺ طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله ﷺ.

ويأكل باليمين.

روى ابو هريرة عن رسول الله ﷺ انه قال «ليأكل احدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه.

فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويأخذ بشماله، ويعطى بشماله».

وإن كان المأكول تمرا أو ماله عجم، لا يجمع من ذلك ما يرمى وما يؤكل على الطبق ولا فى كفه، بل يضع ذلك على ظهر كفه من فيه ويرميه.

ولا يأكل من ذروة الثريد.

روى عبد الله بن عباس عن النبى ﷺ انه قال: «إذا وضع الطعام فخذوا من حاشيته وذروا وسطه، فإن البركة تنزل فى وسطه».

ولا يعيب الطعام.

روى أبو هريرة ﷺ قال: ما عاب رسول ﷺ طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه.

وإذا سقطت اللقمة يأكلها.

فقد روى أنس بن مالك ﷺ عن النبى ﷺ أنه قال «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان».

ويلعق أصابعه.

فقد روى جابر عن النبى ﷺ قال «إذا أكل أحدكم الطعام فليمتص أصابعه فإنه لا يدرى فى أى طعامه تكون البركة».

وهكذا أمر عليه السلام بإسلات القصعة، وهو مسحها من الطعام.

قال أنس ﷺ: أمر رسول ﷺ بإسلات القصعة.

ولا ينفخ فى الطعام.

فقد روت عائشة ﷺ عن النبى ﷺ أنه قال «النفخ فى الطعام يذهب بالبركة».

وروى عبد الله بن عباس أنه قال: لم يكن رسول الله ﷺ نفخ فى طعام ولا فى شراب.

ولا يتنفس فى الإناء، فليس من الأدب ذلك.

والخل والبقل على السفرة من السنة. قيل إن الملائكة تحضر المائدة إذا كان عليها بقل.

روت أم سعد رضى الله عنها قالت: دخل رسول الله ﷺ على عائشة رضى الله عنها وأنا عندها فقال «هل من غداء؟

فقالت: عندنا خبز وتمر وخل، فقال عليه السلام: نعم الإدام الخل.

اللهم بارك فى الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلى، ولم يفقر بيت فيه خل».

ولا يصب على الطعام، فهو من سيرة الأعاجم.

ولا يقطع اللحم والخبز بالسكين، ففيه نهى.

ولا يكف يده عن الطعام حتى يفرغ الجمع، فقد ورد عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال «إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة، ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم وليتعلل، فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له فى الطعام حاجة».

وإذا وضع الخبز لا ينتظر غيره.

فقد روى أبو موسى الأشعرى قال: قال رسول الله ﷺ «أكرموا الخبز، فإن الله تعالى سخر لكم بركات السماء والأرض والحديد والبقر وابن آدم».

ومن أحسن الأدب وأهمه ألا يأكل إلا بعد الجوع، ويمسك عن الطعام قبل الشبع.

فقد رى عن رسول الله ﷺ «ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطنه».

ومن عادة الصوفية أن يلقم الخادم إذا لم يجلس مع القوم، وهو سنة.

روى أبو هريرة ﷺ قال: قال أبو القاسم ﷺ «إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين فإنه ولى حره ودخانه».

وإذا فرغ من الطعام تحمد الله تعالى.

روى أبو سعيد قال: كان رسول الله ﷺ إذا أكل طعاما قال «الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين».

وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال «من أكل طعاما فقال «الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه».

ويتخلل، فقد روى عن رسول الله ﷺ «تخللوا فإنه نظافة، والنظافة تدعو إلى الإيمان، والإيمان مع صاحبه فى الجنة».

ويغسل يديه، فقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «من بات وفى يده غمر لم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه».

ومن السنة غسل الأيدى فى طست واحد.

روى ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ﷺ «اترعوا الطسوس وخالفوا المجوس».

ويستحب مسح العينين ببلل اليد.

روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «إذا توضأتم فأشربوا أعينكم الماء، ولا تنفضوا فإنها مراوح الشياطين، قيل لأبى هريرة فى الوضوء وغيره؟ قال: نعم فى الوضوء وغيره.

وفى غسل اليد يأخذ الأسنان باليمين، وفى الخلال لا يزدر ما يخرج بالخلال من الأسنان. وأما ما يلوكه باللسان فلا بأس به.

ويجتنب التصنع فى أكل الطعام، ويكون أكله بين الجمع كأكله منفردا، فإن الرياء يدخل فى العبد فى كل شيء.

وصف لبعض العلماء بعض العباد فلم يثن عليه، قيل له تعلم به بأسا؟ قال: نعم، رأيته يتصنع فى الأكل، ومن تصنع فى الأكل، لا يؤمن عليه التصنع فى العمل.

وإن كان الطعام حلالا فليقل الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، وتنزل البركات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

اللهم أطعمنا طيبا، واستعملنا صالحا. وإن كان شبهة يقول: الحمد لله على كل حال، اللهم صل على محمد ولا تجعله عونا على معصيتك. وليكثر الاستغفار والحزن. ويبكى على أكل الشبهة ولا يضحك، فليس من يأكل وهو يبكى كمن يأكل وهو يضحك.

ويقرأ بعد الطعام قل هو الله أحد، ولإيلاف قريش.

ويجتنب الدخول على قوم فى وقت أكلهم، فقد ورد ((من مشى إلى طعام لم يدع إليه مش فاسقا وأكل حراما)) وسمعنا لفظا آخر ((دخل سارقا وخرج مغيرا)) إلا أن يتفق دخوله على قوم يعلم منهم فرحهم بموافقته.

ويستحب أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار. ولا يخرج الضيف بغير إذن صاحب الدار، ويجتنب المضيف التكلف، إلا أن يكون له نية فيه من كثرة الإنفاق، ولا يفعل ذلك حياء وتكلفا.

وإذا أكل عند قوم طعاما فليقل عند فراغه إن كان بعد المغرب ((أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة)).

وروى أيضا: عليكم صلاة قوم أبرار ليسوا بآثمين ولا فجار، يصلون بالليل ويصومون بالنهار. كان بعض الصحابة يقول ذلك.

ومن الأدب ألا يستحقر ما يقدم له من طعام.

وكان بعض أصحاب رسول الله ﷺ يقول: ما ندرى أيهم أعظم وزرا، الذى يحتقر ما يقدم إليه، أو الذى يحتقر ما عنده أن يقدمه.

ويكره أكل المباهاة، وما تكلفه للأعراس والتعازى، فما عمل للنوائح لا يؤكل، وما عمل للعزاء لا بأس به وما يجرى مجراه.

وإذا علم الرجل من حال أخيه أنه يفرح بالانبساط إليه في التصرف في شيء من طعامه فلا حرج أن يأكل من طعامه بغير إذنه. قال الله تعالى: ﴿ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾(١).

قيل: دخل قوم على سفيان الثوري فلم يجدوه، ففتحوا الباب وأنزلوا السفرة وأكلوا، فدخل سفيان ففرح وقال: ذكرتموني أخلاق السلف، هكذا كانوا.

ومن دعي إلى طعام فالإجابة من السنة، وآكد ذلك الوليمة. وقد يتخلف بعض الناس عن الدعوة تكبرا وذلك خطأ، وإن عمل ذلك تصنعا ورياء فهو أقل من التكبر.

روي أن الحسن بن علي مر بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على الطرق، وقد نثروا كسرا على الأرض وهو على بغلته، فلما مر بهم سلم عليهم، فردوا عليه السلام وقالوا: هلم الغداء يا بن رسول الله.

فقال: نعم إن الله لا يحب المتكبرين، ثم ثنى وركه، فنزل عن دابته وقعد معهم على الأرض وأقبل يأكل، ثم سلم عليهم وركب.

وكان يقال: الأكل مع الإخوان أفضل من الأكل مع العيال.

وروي أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضرير وأمر أن يقدم له طعام فلما أكل صب الرشيد على يده في الطست.

فلما فرغ قال: يا أبا معاوية تدري من صب على يدك؟ قال: لا، قال: أمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين إنما أكرمت أهل العلم وأجللته فأجلك الله تعالى وأكرمك كما أكرمت العلم.

---

(١) سورة النور: آية ٦١.

الباب الرابع والأربعون
فى ذكر أدبهم فى اللباس ونياتهم ومقاصدهم فيه

اللباس من حاجات النفس وضروراتها لدفع الحر والبرد، كما أن الطعام من حاجات النفس لدفع الجوع.

وكما أن النفس غير قانعة بقدر الحاجة من الطعام بل تطلب الزيادات والشهوات، فهكذا فى اللباس تتفنن فيه، ولها فيه أهوية متنوعة ومآرب مختلفة. فالصوفى يرد النفس فى اللباس إلى متابعة صريح العلم.

قيل لبعض الصوفية: ثوبك ممزق، قال: ولكنه من وجه حلال. وقيل له: وهو وسخ، قال: ولكنه طاهر.

فنظر الصدق فى ثوبه أن يكون من وجه حلال، لأنه ورد فى الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفى ثمنه درهم من حرام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» أى لا فريضة ولا نافلة.

ثم بعد ذلك نظره فيه أن يكون طاهرا، لأن طهارة الثوب شرط فى صحة الصلاة، وما عدا هذين النظرين فنظره فى كونه يدفع الحر والبرد، لأن ذلك مصلحة النفس، وبعد ذلك ما تدعو النفس إليه فكله فضول وزيادة ونظر إلى الخلق.

والصادق لا ينبغى أن يلبس الثوب إلا لله، وهو ستر العورة، أو لنفسه لدفع الحر والبرد.

حكى أن سفيان الثورى ﷺ خرج ذات يوم وعليه ثوب قد لبسه مقلوبا، فقيل له، ولم يعلم بذلك، فهم أن يخلعه ويغيره، ثم تركه وقال: حيث لبسته نويت أنى ألبسه لله الآن، فما أغيره إلا لنظر الخلق، فلا أنقض النية الأولى بهذه.

والصوفية خصوا بطهارة الأخلاق، وما رزقوا طهارة الأخلاق إلا بالصلاحية والأهلية والاستعداد الذى هيأه الله تعالى لنفوسهم.

وفى طهارة الأخلاق وتعاضدها تناسب واقع، لوجود تناسب هيئة النفس، وتناسب هيئة النفس هو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى ﴾[1].

فالتناسب هو التسوية. فمن المناسب أن يكون لباسهم مشاكلا لطعامهم، وطعامهم مشاكلا لكلامهم، وكلامهم مشاكلا لمقامهم، لأن التناسب الواقع فى النفس مقيد بالعلم، والتشابه والتماثل فى الأحوال يحكم به العلم، ومتصوفة الزمان ملتزمون بشيء من التناسب مع مزج الهوى.

وما عندهم من التطلع إل التناسب رشح حال سلفهم فى وجود التناسب.

قال أبو سليمان الدارانى: يلبس أحدهم عباءة بثلاثة دراهم وشهوته فى بطنه بخمسة دراهم. أنكر ذلك لعدم التناسب.

فمن خشن ثوبه ينبغى أن يكون مأكوله من جنسه. وإذا اختلف الثوب والمأكول يدل على وجود انحراف، لوجود هوى كامن فى أحد الطريقَ.

إما فى طرف الثوب لموضع نظر الخلق.

وإما فى طرف المأكول لفرط الشره، وكلا الوصفين مرض يحتاج إلى المداواة ليعود إلى حد الاعتدال.

لبس أبو سليمان الدارانى ثوبا غسيلا، فقال له أحمد: لو لبست ثوبا أجود من هذا؟ فقال: ليت قلبى فى القلوب مثل قميصى فى الثياب.

فكان الفقراء يلبسون المرقع، وربما كانوا يأخذون الخرق من المزايل ويرقعون بها ثوبهم، وقد فعل ذلك طائفة من أهل الصلاح.

---

(١) سورة الحجر: آية ٢٩.

وهؤلاء ما كان لهم معلوم يرجعون إليه، فكما كانت رقاعهم م المزابل كانت لقمهم من الأبواب.

وكان أبو عبد الله الرفاعى مثابرا على الفقر والتوكل ثلاثين سنة، وكان إذا حضر للفقراء طعام لا يأكل معهم، فيقال له فى ذلك، فيقول: أنتم تأكلون بحق التوكل وأنا آكل بحق المسكنة، ثم يخرج بين العشاءين لطلب الكسر من الأبواب.

وهذا شأن من لا يرجع إلى معلوم ولا يدخل تحت منة.

وحكى أن جماعة من أصحاب المرقعات دخلوا على بشر بن الحارث، فقال لهم: يا قوم اتقوا الله ولا تظهروا هذا الزى فإنكم تعرفون به وتكرمون له، فسكتوا كلهم، فقال له غلام منهم: الحمد لله الذى جعلنا ممن يعرف به ويكرم له.

والله ليظهرن هذا الزى حتى يكون الدين كله لله، فقال له بشر: احسنت يا غلام مثلك من يلبس المرقعة، فكان أحدهم يبقى زمانه لا يطوى له ثوب، ولا يملك غير ثوبه الذى عليه.

وروى أن أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه لبس قميصا اشتراه بثلاثة دراهم، ثم قطع كمه من رءوس أصابعه.

وروى عنه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن أردت أن تلقى صاحبك فرقع قميصك، واخصف نعلك، وقصر أملك، وكل دون الشبع.

وحكى عن الجريرى قال: كان فى جامع بغداد رجل لا تكاد تجده إلا فى ثوب واحد فى الشتاء والصيف، فسئل عن ذلك فقال: قد كنت ولعت بكثرة لبس الثياب، فرأيت ليلة فيما يرى النائم كأنى دخلت الجنة، فرأيت جماعة من أصحابنا من الفقراء على مائدة.

فاردت ان اجلس معهم، فإذا بجماعة من الملائكة اخذوا بيدى واقامونى وقالوا لى: هؤلاء أصحاب ثوب واحد وانت لك قميصان، فلا تجلس معهم، فانتبهت ونذرت ألا البس إلا ثوبا واحدا إلى أن ألقى الله تعالى.

وقيل: مات ابو يزيد ولم يترك إلا قميصه الذى كان عليه وكان عارية، فردوه إلى صاحبه.

وحكى لنا عن الشيخ حماد شيخ شيخنا انه بقى زمانا لا يلبس الثوب إلا مستاجرا، حتى انه لم يلبس على ملك نفسه شيئا.

وقال أبو حفص الحداد: إذا رأيت وضاءة الفقير فى ثوبه فلا ترجو خيره.

وقيل: مات ابن الكرنبى وكان أستاذ الجنيدى وعليه مرقعته. قيل كان وزن فردكم له وتخاريصه ثلاثة عشر رطلا، فقد يكون جمع من الصالحين على هذا الزى والتخشن.

وقد يكون جمع من الصالحين يتكلفون لبس غير المرقع وزى الفقراء، ويكون نيتهم فى ذلك ستر الحال، أو خوف عدم النهوض بواجب حق المرقعة.

وقيل: كان أبو حفص الحداد يلبس الناعم، ولا بيت فرش فيه الرمل، لعله كان ينام عليه بلا وطاء.

وقد كان قوم من أصحاب الصفة يكرهون أن يجعلوا بينهم وبين التراب حائلا، ويكون لبس أبى حفص الناعم بعلم ونية يلقى الله تعالى بصحتها،

وهكذا الصادقون إن لبسوا غير الخشن من الثوب لنية تكون لهم فى ذلك فلا يعرض عليهم.

غير أن لبس الخشن والمرقع يصلح لسائر الفقراء بنية التقلل من الدنيا وزهرتها وبهجتها وقد ورد «من ترك ثوب جمال وهو قادر على لبسه ألبسه الله تعالى من حلل الجنة».

وأما لبس الناعم فلا يصلح إلا لعالم بحاله، يصير بصفات نفسه، متفقد خفى شهوات النفس، يلقى الله تعالى بحسن النية فى ذلك، فلحسن النية فى ذلك وجوه متعددة يطول شرحها.

ومن الناس من لا يقصد لبس ثوب بعينه لا لخشونته ولا لنعومته، بل يلبس ما يدخل الحق عليه فيكون بحكم الوقت، وهذا حسن، وأحسن من ذلك أنه يتفقد نفسه فيه، فإن رأى للنفس شرها وشهوة خفية أو جلية فى الثوب الذى أدخله الله عليه يخرجه، إلا أن يكون حاله مع الله ترك الاختيار.

فعند ذلك لا يسعه إلا أن يلبس الثوب الذى ساقه الله إليه.

وقد كان شيخنا أبو النجيب السهروردى رحمه الله لا يتقيد بهيئة من الملبوس، بل كان يلبس ما يتفق من غير تعمد تكلف واختيار. وقد كان يلبس العمامة بعشرة دنانير، ويلبس العمامة بدانق.

وقد كان الشيخ عبد القادر رحمه الله يلبس هيئة مخصوصة ويتطيلس.

وكان الشيخ على بن الهيتى يلبس لبس فقراء السواد.

وكان أبو بكر الفراء بزنجان يلبس فروا خشنا كآحاد العوام، ولكن فى لبسه وهيئته نية صالحة. وشرح تفاوت الأقدام فى ذلك يطول.

وكان الشيخ أبو السعود رحمه الله حاله مع الله ترك الاختيار، وقد يساق إليه الثوب التام فيلبسه، وكان يقال له: ربما يسبق إلى بواطن بعض الناس الإنكار عليك فى لبسك هذا الثوب، فيقال لا نلقى إلا أحد رجلين:

رجل يطالبنا بظاهر حكم الشرع، فنقول له هل ترى أن ثوبنا يكرهه الشرع أو يحرمه، فيقول: لا.

ورجل يطالبنا بحقائق القوم من أرباب العزيمة، فنقول له: هل ترى لنا فيما لبسنا اختيارا، أو ترى عندنا فيه شهوة، فيقول: لا.

وقد يكون من الناس من يقدر على لبس الناعم ولبس الخشن، ولكن يجب أن يختار الله له هيئة مخصوصة، فيكثر اللجوء إلى الله والافتقار إليه، ويسأله أن يريه أحب الزى إلى الله تعالى، وأصلحه لدينه ودنياه، لكونه غير صاحب غرض وهى فى زى بعينه.

فالله تعالى يفتح عليه ويعرفه زيا مخصوصا، فيلتزم بذلك الزى، فيكون لبسه بالله، ويكون هذا أتم وأكمل ممن يكون لبسه لله.

ومن الناس من يتوفر حظه من العلم، وينبسط بما بسطه اله، فيلبس الثوب عن علم وإيقان، ولا يبالى بما لبسه ناعما لبس أو خشنا.

وربما لبس ناعما ولنفسه فيه اختيار وحظ، وذلك الحظ فيه يكون مكفرا له مردودا عليه، موهوبا له، يوافقه الله تعالى فى إرادة نفسه، ويكون هذا الشخص تام التزكية، تام الطهارة، محبوبا مرادا، يسارع الله تعالى إلى مُراده ومحابه.

غير أن ههنا مزلة قدم لكثير من المدعين.

حكى عن يحيى بن معاذ الرازى أنه كان يلبس الصوف والخلقان فى ابتداء أمره، ثم صار فى آخر عمره يلبس الناعم.

فقيل لأبى يزيد ذلك فقال: مسكين يحيى لم يصبر على الدون فكيف يصبر على التحف.

ومن الناس من يسبق إليه علم ما سوف يدخل عليه من الملبوس فيلبسه محمودا فيه، وكل أحوال الصادقين على اختلاف تنوعها مستحسنة: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝﴾[1].

---

(١) سورة الإسراء: آية ٨٤.

ولبس الخشن من الثياب هو الأحب والأولى والأسلم للعبد، والأبعد من الآفات.

قال مسلمة بن عبد الملك: دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده في مرضه، فرأيت قميصه وسخا، فقلت لامرأته فاطمة: اغسلوا ثياب أمير المؤمنين فقالت: نفعل إن شاء الله. قال: ثم عدته فإذا القميص على حاله.

فقلت: يا فاطمة ألم آمركم أن تغسلوه؟ قالت: والله ما له قميص غير هذا.

وقال سالم: كان عمر بن عبد العزيز من ألين الناس لباسا من قبل أن يسلم إليه الخلافة، فلما سلم إليه الخلافة ضرب رأسه بين ركبتيه وبكى ثم دعا بأطمار له رثة فلبسها.

وقيل: لما مات أبو الدرداء وجد في ثوبه أربعين رقعة، وكان عطاؤه أربعة آلاف.

وقال زيد بن وهب: لبس علي بن أبي طالب قميصا رازيا، وكان إذا مد كمه بلغ أطراف أصابعه، فعابه الخوارج بذلك، فقال: أتعيبوني على لباس هو أبعد من الكبر، وأجدر أن يقتدي به المسلم.

وقيل: كان عمر ﷺ إذا رأى على رجل ثوبين رقيقين علاه بالدرة وقال: دعوا هذه البراقات للنساء.

وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال «نوروا قلوبكم بلباس الصوف، فإنه مذلة في الدنيا ونور في الآخرة، وإياكم أن تفسدوا دينكم بحمد الناس وثنائهم».

وروى أن رسول الله ﷺ احتذى نعلين، فلما نظر إليهما أعجبه حسنهما، فسجد لله تعالى، فقيل له في ذلك، فقال «خشيت أن يعرض عني ربي

فتواضعت له لا جرم لا يبيتان فى منزلى لما تخوفت المقت من الله تعالى من اجلهما» فاخرجهما فدفعهما إلى اول مسكين لقيه ثم امر فاشترى له نعلان مخصوفتان.

وروى ان رسول الله ﷺ لبس الصوف، واحتذى المخصوف، واكل من العبيد.

وإذا كانت النفس محل الآفات فالوقوف على دسائسها وخفى شهواتها وكامن هواها عسر جدا، فالأليق والأجدر والأولى الأخذ بالأحوط، وترك ما يريب إلى ما لا يريب، ولا يجوز للعبد الدخول فى السعة إلا بعد إتقان علم السعة وكمال تزكية النفس.

وذاك إذا غابت النفس بغيبة هواها المتبع، وتخلصت النية، وتسدد التصرف بعلم صريح واضح.

وللعزيمة اقوام يركبونها ويراعونها، لا يرون النزول إلى الرخص خوفا من فوت فضيلة الزهد فى الدنيا واللباس الناعم من الدنيا.

وقد قيل: من رق ثوبه رق دينه. وقد يرخص فى ذلك لمن لا يلتزم بالزهد ويقف على رخصة الشرع.

روى علقمة عن عبد الله بن مسعود ﷺ عن النبى ﷺ انه قال: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من الكبر، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبى عليه السلام: إن الله جميل يحب الجمال».

فتكون هذه الرخصة فى حق من يلبسه لا يهوى نفسه فى ذلك، غير مفتخر به ومختال، فاما من لبس الثوب للتفاخر بالدنيا والتكاثر بها فقد ورد فيه وعيد.

روى ابو هريرة ان رسول الله ﷺ قال «إزرة المؤمن إلى نصف الساق فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو فى النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فبينما رجل ممن كان قبلكم يتبختر فى ردائه إذ أعجبه رداؤه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة».

ومن صح حاله بصحة علمه صحت نيته فى مأكوله وملبوسه وسائر تصاريفه، وفى كل الأحوال يستقيم ويتسدد باستقامة الباطن مع الله تعالى. وبقدر ذلك تستقيم تصاريف العبد كلها بحسن توفيق الله تعالى.

الباب الخامس والأربعون
فى ذكر فضل قيام الليل

قال الله تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَٰنِ﴾(١) نزلت هذه الآية فى المسلمين يوم بدر حيث نزلوا على كثيب من الرمل تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب.

وسبقهم المشركون إلى ماء بدر العظمى وغلبوهم عليها، واصبح المسلمون بين محدث وجنب، واصابهم الظما، فوسوس لهم الشيطان انكم تزعمون انكم على الحق وفيكم نبى الله.

وقد غلب المشركون على الماء وانتم تصلون محدثين ومجنبين فكيف ترجون الظفر عليهم، فانزل الله تعالى مطرا من السماء سال منه الوادى، فشرب المسلمون منه واغتسلوا، وتوضئوا وسقوا الدواب وملئوا الأسقية، ولبد الأرض حتى ثبت به الأقدام.

قال الله تعالى: ﴿وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ۝ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ ۝﴾(٢) امدهم الله تعالى بالملائكة حتى غلبوا المشركين.

ولكل آية من القرآن ظهر وبطن، وحد ومطلع، الله تعالى كما جعل النعاس رحمة وأمنة للصحابة خاصة فى تلك الواقعة والحادثة، فهو رحمة نعم للمؤمنين.

والنعاس قسم صالح من الأقسام العاجلة للمريدين، وهو امنة لقلوبهم من منازعات النفس، لأن النفس بالنوم تستريح ولا تشكو الكلال والتعب، إذ فى

---

(١) سورة الأنفال: آية ١١.
(٢) سورة الأنفال: الأيتان ١١ ، ١٢.

شكايتها وتعبها تكدير القلب، وباحترامها بالنوم بشرط العلم والاعتدال راحة القلب.

لما بين القلب والنفس من المواطاة عند طمأنينتها للمريدين السالكين، فقد قيل: ينبغى أن يكون ثلث الليل والنهار نوما حتى لا يضطرب الجسد، فيكون ثمان ساعات للنوم، ساعتان من ذلك يجعلهما المريد بالليل ويزيد فى أحدهما وينقص من الآخر على قدر طول الليل وقصره فى الشتاء والصيف.

وقد يكون بحسن الإرادة وصدق الطلب ينقص النوم عن قدر الثلث، ولا يضر ذلك إذا صار بالتدريج عادة. وقد يحمل ثقل السهر وقلة النوم وجود الروح والأنس، فإن النوم طبعه بارد رطب ينفع الجسد والدماغ، ويسكن من الحرارة واليبس الحادث فى المزاج، فإن نقص عن الثلث يضر الدماغ ويخشى منه اضطراب الجسم، فإذا ناب عن النوم روح القلب وأنسه لا يضر نقصانه.

لأن طبيعة الروح والأنس باردة رطبة كطبيعة النوم، وقد تقصر مدة طول الليل بوجود الروح، فتصير بالروح أوقات الليل الطويلة كالقصيرة، كما يقال: سنة الوصل سنة، وسنة الهر سنة، فيقصر الليل لأهل الروح.

نقل عن على بن بكار أنه قال: منذ أربعين سنة ما أحزننى إلا طلوع الفجر.

وقيل لبعضهم: كيف أنت والليل؟ قال: ما راعيته قط يريني وجهه ثم ينصرف وما تأملته.

وقال أبو سليمان الدارانى: أهل الليل فى ليلهم أشد لذة من أهل اللهو فى لهوهم.

وقال بعضهم: ليس فى الدنيا شيء يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملك فى قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة ثواب عاجل لأهل الليل.

وقال بعض العارفين: إن الله تعالى يطلع على قلوب المستيقظين في الأسحار فيملؤها نورا، فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير، ثم تنتشر من قلوبهم الفوائد إلى قلوب الغافلين.

وقد ورد أن الله تعالى اوحى في بعض ما اوحى إلى بعض انبيائه: إن لي عبادا يحبوني وأحبهم، ويشتاقون إلى واشتاق إليهم، ويذكروني وأذكرهم، وينظرون إلى وانظر إليهم، فإن حذوت طريقهم احببتك، وإن عدلت عن ذلك مقتك. قال: يا رب وما علامتهم؟

قال: يراعون الظلام بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، فإذا جهنم الليل واختلط الظلام وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا لي أقدامهم، وافترشوا لي وجوههم، وناجوني بكلامي، وتملقوا إلى بإنعامي، فبين صارخ وباك، وبين متأوه وشاك، بعيني ما يتحملون من اجلي، وبسمعي ما يشتكون من حبي.

أول ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلوبهم، فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثاني لو كانت السموات السبع والأرضون وما فيهما في موازينهم لاستقللتها لهم. والثالث أقبل بوجهي عليهم، افترى من أقبلت بوجهي عليه أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟.

فالصادق المريد إذا خلا ليله بمناجاة ربه انتشرت أنوار ليله على جميع أجزاء نهاره، ويصير نهاره في حماية ليله، وذلك لامتلاء قلبه بالأنوار، فتكون حركاته وتصاريفه بالنهار تصدر من منبع الأنوار المجتمعة من الليل، ويصير قالبه في قبة من قباب الحق مسددا حركاته، موفرة سكناته.

وقد ورد: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، ويجوز أن يكون لمعنيين:

أحدهما: أن المشكاة تستنير بالمصباح، فإذا صار سراج اليقين في القلب يزهر بكثرة زيت العمل بالليل، فيزداد المصباح إشراقا، وتكتسب مشكاة القالب نورا وضياء.

كان يقول سهل بن عبد الله: اليقين نار، والإقرار فتيلة، والعمل زيت وقد قال الله تعالى: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ﴾[1].

وقال تعالى: ﴿ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾[2].

فنور اليقين من نور الله في زجاجة القلب، يزداد ضياء بزيت العمل، فتبقى زجاجة القلب كالكوب الدرى.

وتنعكس أنوار الزجاجة على مشكاة القالب. وأيضا يلين القلب بنار النور، ويسرى لينه إلى القالب، فيلين القالب للين القلب، فيتشابهان لوجود اللين الذى عمهما. قال الله تعالى ﴿ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾[3].

وصف الجلود باللين كما وصف القلوب باللين، فإذا امتلأ القلب بالنور، ولأن القالب بما يسرى فيه من الأنس والسرور، يندرج الزمان والمكان في نور القلب، ويندرج فيه الكلم والآيات والسور، وتشرق الأرض أرض القالب بنور ربها، إذ يصير القلب سماء، والقالب أرضا.

ولذة تلاوة كلام الله في محل المناجاة تستر كون الكائنات والكلام المجيد بكونه ينوب عن سائر الوجود في مزاحمة صفو الشهود، فلا يبقى حينئذ للنفس حديث، ولا يسمع للهاجس حسيس، وفي مثل هذه الحالة يتصور تلاوة القرآن من فاتحته إلى خاتمته من غير وسوسة وحديث نفس، وذلك هو الفضل العظيم.

---

(١) سورة الفتح: آية ٢٩.

(٢) سورة النور: آية ٣٥.

(٣) سورة الزمر: آية ٢٣.

الوجه الثانى لقوله عليه السلام: ((من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار)) معناه ان وجوه اموره التى يتوجه إليها تسحن وتتداركه المعونة من الله الكريم فى تصاريفه، ويكون معانا فى مصدره ومورده، فيحسن وجه مقاصده وافعاله، وينتظم فى سلك السداد مسددا اقواله، لأن الأقوال تستقيم باستقامة القلب.

الباب السادس والأربعون
فى ذكر الأسباب المعينة على قيام الليل وأدب النوم

فمن ذلك أن العبد يستقبل الليل عند الغروب الشمس بتجديد الوضوء، ويقعد مستقبل القبلة منتظرا مجئ الليل وصلاة المغرب، مقيما فى ذلك على أنواع الأذكار، ومن أولاها التسبيح والاستغفار. قال الله تعالى لنبيه: ﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَٰرِ ﴾[1].

ومن ذلك أن يواصل بين العشاء بالصلاة أو بالتلاوة أو بالذكر، وأفضل ذلك الصلاة، فإنه إذا واصل بين العشاءين ينغسل عن باطنه آثار الكدورة الحادثة فى أوقات النهار، من رؤية الخلق ومخالطتهم، وسماع كلامهم.

فإن ذلك كله له أثر وخدش فى القلوب، حتى النظر إليهم يعقب كدرا فى القلب، يدركه من يرزق صفاء القلب، فيكون أثر النظر إلى الخلق للبصيرة كالقذى فى العين للبصر. وبالمواصلة بين العشاءين يرجى ذهاب ذلك الأثر.

ومن ذلك ترك الحديث بعد العشاء الآخرة، فإن الحديث فى ذلك الوقت يذهب طراوة النور الحادث فى القلب من مواصلة العشاءين، ويقيد من قيام الليل.

سيما إذا كان عريا عن يقظة القلب. ثم تجديد الوضوء بعد العشاء الآخرة أيضا معين على قيام الليل.

حكى لى بعض الفقراء عن شيخٍ لى بخراسان أنه كان يغتسل فى الليل ثلاث مرات، مرة بعد العشاء الآخرة، ومرة فى أثناء الليل بعد الانتباه من النوم،

---

(١) سورة غافر: آية ٥٥.

ومرة قبل الصبح. فللوضوء والغسل بعد العشاء الآخرة أثر ظاهر في تيسير قيام الليل.

ومن ذلك التعود على الذكر أو القيام بالصلاة حتى يغلب النوم، فإن التعود على ذلك يعين على سرعة الانتباه، إلا أن يكون واثقا من نفسه وعادته، فيتعمل للنوم ويستجلبه ليقوم في وقته المعهود، وإلا فالنوم عن الغلبة هو الذى يصلح للمريدين والطالبين.

وبهذا وصف المحبون، قيل: نومهم نوم الغرقى، وأكلهم أكل المرضى، وكلامهم ضرورة، فمن نام عن غلبة بهم مجتمع بقيام الليل يوفق لقيام الليل، وإنما النفس إذا أطمعت ووطنت على النوم استرسلت فيه، وإذا أزعجت بصدق العزيمة لا تسترسل في الاستقرار، وهذا الانزعاج في النفس بصدق العزيمة هو التجافى الذى قال الله تعالى: ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾[1].

لأن الهم بقيام الليل وصدق العزيمة يجعل بين الجنب والموضع نبوا وتجافيا.

وقد قيل: للنفس نظران، نظر إلى تحت لاستيفاء الأقسام البدنية، ونظر إلى فوق لاستيفاء الأقسام العلوية الروحانية.

فأرباب العزيمة تجافت جنوبهم عن المضاجع لنظرهم إلى فوق إلى الأقسام العلوية الرحمانية، فأعطوا النفوس حقها من النوم، ومنعوها حظها، فالنفس بما فيها مركوز من الترابية والجمادية ترسب وتستحلس وتستلذ النوم. قال الله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ﴾[2].

---

(١) سورة السجدة: آية ١٦.
(٢) سورة غافر: آية ٦٧.

وللآدمي بكل أصل من أصول خلقته طبيعة لازمة له، والرسوب صفة التراب، والكسل والتقاعد والتناوب بسبب ذلك طبيعة في الإنسان. فأرباب الهمة العلم الذين حكم الله تعالى لهم بالعلم في قوله تعالى: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا ﴾(١). حتى قال ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾(٢).

حكم لهؤلاء الذين قاموا بالليل بالعلم، فهم لموضع علمهم أزعجوا النفوس عن مقار طبيعتها، ورقوها بالنظر إلى الذات الروحانية إلى ذرى حقيقتها، فتجافت جنوبهم عن المضاجع، وخرجوا من صفة الغافل الهاجع.

ومن ذلك أن يغير العادة، فإن كان ذا وسادة يترك الوسادة، وإن كان ذا وطاء يترك الوطاء. وقد كان بعضهم يقول: لأن أرى في بيتي شيطانا أحب إلى من أن أرى وسادة، فإنها تدعوني إلى النوم.

ولتغير العادة في الوسادة والغطاء والوطاء تأثير في ذلك، ومن ترك شيئا من ذلك والله عالم بنيته وعزيمته يثيبه على ذلك بتيسير ما رام.

ومن ذلك خفة المعدة من الطعام، ثم تناول ما يأكل من الطعام إذا اقترن بذكر الله ويقظة الباطن أعان على قيام الليل، لأن بالذكر يذهب داؤه.

فإن وجد للطعام ثقلا على المعدى ينبغي أن يعلم أن ثقله على القلب أكثر، فلا ينام حتى يذيب الطعام بالذكر والتلاوة والاستغفار.

قال بعضهم: لأن أنقص من عشائي لقمة أحب إلى من أن أقوم ليلة.

والأحوط أن يوتر قبل النوم فإنه لا يدرى ماذا يحدث، ويعد طهوره وسواكه عنده، ولا يدخل النوم إلا وهو على الطهارة.

---

(١) سورة الزمر: آية ٩.
(٢) سورة الزمر: آية ٩.

قال رسول الله ﷺ «إذا نام العبد وهو على الطهارة عرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياه صادقة، وإن لم ينم على الطهارة قصرت روحه عن البلوغ فتكون المنامات أضغاث أحلام لا تصدق».

والمريد المتأمل إذا نام في الفراش مع الزوجة ينتقض وضوؤه باللمس، ولا يفوته بذلك فائدة النوم على الطهارة ما لم يسترسل في التذاذ النفس باللمس، ولا يعدم يقظة القلب.

فأما إذا استرسل في الالتذاذ وغفل فتنحجب الروح أيضا لمكان صلافته.

ومن الطهارة التي تثمر صدق الرؤيا طهارة الباطن عن خدش الهوى، وكدورة محبة الدنيا، والتنزه عن أنجاس الغل والحقد والحسد.

وقد ورد: من أوى إلى فراشه لا ينوي ظلم أحد ولا يحقد على أحد غفر له ما اجترم.

وإذا طهرت النفس عن الرذائل انجلت مرآة القلب، وقابل اللوح المحفوظ في النوم، وانتقشت فيه عجائب الغيب وغرائب الأنباء. ففي الصديقين من يكون له في منامه مكالمة ومحادثة، فيأمره الله تعالى وينهاه، ويفهمه في المنام ويعرفه، ويكون موضع ما يفتح له في نومه من الأمر والنهي كالأمر والنهي الظاهر، يعصى الله تعالى إن أخلبها.

بل تكون هذه الأوامر آكد وأعظم وقعا، لأن المخالفات الظاهرة تمحوها التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذه أوامر خاصة تتعلق بحاله فيما بينه وبين الله تعالى.

فإذا أخل بها يخشى أن ينقطع عليه طريق الإرادة، ويكون في ذلك الرجوع عن الله واستيجاب مقام المقت، فإن ابتلى العبد في بعض الأحايين بكسل وفتور عزيمة يمنع من تجديد الطهارة عند النوم بعد الحدث يمسح

أعضاءه بالماء مسحا حتى يخرج بهذا القدر عن زمرة الغافلين حيث تقاعد عن فعل المتيقظين.

وهكذا إذا كسل عن القيام عقيب الانتباه يجتهد أن يستاك ويمسح أعضاءه بالماء مسحا حتى يخرج فى تقلباته وانتباهاته عن زمرة الغافلين، ففى ذلك فضل كثير لمن كثر نومه وقل قيامه.

روى أن رسول الله ﷺ كان يستاك فى كل ليلة مرارا عند كل نوم وعند الانتباه منه، ويستقبل القبلة فى نومه. وهو على نوعين، فإما على جنبه الأيمن كالملحود.

وإما على ظهره مستقبلا للقبلة كالميت المسجى، ويقول: باسمك اللهم ربى وضعت جنبى وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسى فاغفر لها وارحمها.

وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم إنى أسلمت نفسى إليك، ووجهت وجهى إليك، وفوضت أمرى إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذى أنزلت، ونبيك الذى أرسلت، اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك، الحمد لله الذى حكم فقهر، الحمد لله الذى بطن فخبر، الحمد لله الذى ملك فقدر.

الحمد لله الذى هو يحيى الموتى وهو على كل شيء قدير، اللهم إنى أعوذ بك من غضبك وسوء عقابك، وشر عبادك، وشر الشيطان وشركه.

ويقرأ خمس آيات من البقرة الأربع من الأول والآية الخامسة ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾[١].

وآية الكرسى، و﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ﴾[٢].

و﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ﴾[٣].

---

(١) سورة البقرة، آية ١٦٤.
(٢) سورة البقرة، آية ٢٨٥.
(٣) سورة الأعراف، آية ٥٤.

و﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ ﴾[1].

واول سورة الحديد، وآخر سورة الحشر:

و﴿ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۝١ ﴾[2].

و﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ﴾[3] والمعوذتين، وينفث بهن فى يديه، ويمسح بهما وجهه وجسده.

وإن أضاف إلى ما قرأ عشرا من أول الكهف، وعشرا من آخرها فحسن.

ويقول: اللهم أيقظنى فى احب الساعات إليك، واستعملنى باحب الأعمال إليك التى تقربنى إليك زلفى، وتبعدنى من سخطك بعدا، أسألك فتعطينى، واستغفرك فتغفر لى، وادعوك فتستجيب لى، اللهم لا تؤمنى مكرك، ولا تولنى غيرك، ولا ترفع عنى سترك، ولا تنسنى ذكرك، ولا تجعلنى من الغافلين.

ورد أن من قال هذه الكلمات بعث الله تعالى اليه ثلاثة أملاك يوقظونه للصلاة، فإن صلى ودعا أمنوا دعاءه، وإن لم يقم تعبدت الأملاك فى الهواء.

وكتب لهم ثواب عبادتهم، ويسبح ويحمد ويكبر كل واحد ثلاثا وثلاثين، ويتمم المائة بلا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوت إلا بالله العلى العظيم.

---

(١) سورة الإسراء، آية ١١٠.

(٢) سورة الكافرون، آية ١.

(٣) سورة الإخلاص، آية ١.

الباب السابع والأربعون
فى أدب الانتباه من النوم والعمل بالليل

إذا فرغ المؤذن من أذان المغرب يصلى ركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة.

وكان العلماء يصلون هاتين الركعتين فى البيت، يعجلون بهما قبل الخروج إلى الجماعة، كيلا يظن الناس أنهما سنة مرتبة فيقتدى بهم ظنا منهم أنهما سنة.

وإذا صلى المغرب يصلى ركعتى السنة بعد المغرب، يعجل بهما فإنهما يرفعان مع الفريضة، يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ثم يسلم على ملائكة الليل والكرام الكاتبين فيقول مرحبا بملائكة الليل، مرحبا بالملكين الكريمين الكاتبين.

اكتبا فى صحيفتى أنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن الجنة حق،والنار حق، والحوض حق، والشفاعة حق، والصراط والميزان حق، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من فى القبور.

اللهم أودعك هذه الشهادة ليوم حاجتى إليها. اللهم احطط بها وزرى، واغفر بها ذنبى، وثقل بها ميزانى، وأوجب لى بها أمانى، وتجاوز عنى يا أرحم الراحمين.

فإن واصل بين العشاءين فى مسجد جماعته يكون جامعا بين الاعتكاف ومواصلة العشاءين، وإن رأى انصرافه إلى منزله وأن المواصلة بين العشاءين فى بيته أسلم لدينه، وأقرب إلى الإخلاص، وأجمع للهم فليفعل.

وسئل رسول الله عليه السلام عن قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾[1] فقال ((هى الصلاة بين العشاءين)).

وقال عليه السلام ((عليكم بالصلاة بين العشاءين فإنها تذهب بملاغاة النهار، وتهذب آخره)).

ويجعل من الصلاة بين العشاءين ركعتين بسورة البروج والطارق، ثم ركعتين بعد ركعتين يقرأ فى الأولى عشر آيات من أول سورة البقرة، والآيتين ﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾[2] إلى آخر الآيتين، وخمس عشرة مرة ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١﴾[3].

وفى الثانية آية الكرسى، و ﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ﴾[4]، وخمس عشرة مرة ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١﴾.

ويقرأ فى الركعتين الأخيرتين من سورة الزمر والواقعة، ويصلى بعد ذلك ما شاء، فإن أراد أن يقرأ شيئا من حزبه فى هذا الوقت فى الصلاة أو غيرها، وإن شاء صلى عشرين ركعة فحسن، وفى هاتين الركعتين يطيل القيام تاليا للقرآن حزبه أو مكررا آية فيها الدعاء والتلاوة، مثل أن يقرأ مكررا ﴿رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۝٤﴾[5].

أو آية أخرى فى معناها فيكون جامعا بين التلاوة والصلاة والدعاء، ففى ذلك جمع للهم، وظفر بالفضل، ثم يصلى قبل العشاء أربعا وبعدها ركعتين، ثم ينصرف إلى منزله أو موضع خلوته فيصلى أربعا أخرى.

---

(١) سورة البقرة: آية ١٦٤.
(٢) سورة البقرة: آية ١٦٣.
(٣) سورة الإخلاص: آية ١.
(٤) سورة البقرة: آية ٢٨٥.
(٥) سورة الممتحنة: آية ٤.

وقد كان رسول الله ﷺ يصلى فى بيته أول ما يدخل قبل أن يجلس أربعا، ويقرأ فى هذه الأربع سورة لقمان، ويس، وحم الدخان، وتبارك الملك.

وإن أراد أن يخفف فيقرأ فيها آية الكرسى، وآمن الرسول، وأول سورة الحديد، وآخر سورة الحشر، ويصلى بعد الأربع إحدى عشرة ركعة، يقرأ فيها ثلاثمائة آية من القرآن، من ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ۝١ ﴾[1] إلى آخر القرآن ثلاثمائة آية.

هكذا ذكر الشيخ أبو طالب المكى رحمه الله. وإن أراد قرأ هذا القدر فى أقل من هذا العدد من الركعات. وإن قرأ من سورة الملك إلى آخر القرآن وهو ألف آية فهو خير عظيم كثير.

وإن لم يحفظ القرآن يقرأ فى كل ركعة خمس مرات ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ﴾ إلى عشر مرات إلى أكثر.

ولا يؤخر الوتر إلى آخر التهجد إلا أن يكون واثقا من نفسه فى عادتها بالانتباه للتهجد، فيكون تأخير الوتر إلى آخر التهجد حينئذ أفضل.

وقد كان بعض العلماء إذا أوتر قبل النوم ثم قام يتهجد يصلى ركعة يشفع بها وتره، ثم يتنفل ما شاء، ويوفى آخر ذلك.

وإذا كان الوتر من أول الليل يصلى بعد الوتر ركعتين جالسا يقرأ فيهما بإذا زلزلت، وألهاكم.

وقيل: فعل الركعتين قاعدا بمنزلة الركعة قائما يشفع له الوتر، حتى إذا أراد التهجد يأتى به ويوتر فى آخر تهجده. ونية هاتين الركعتين نية النفل لا غير ذلك. وكثيرا ما رأيت الناس يتفاوضون فى كيفية نيتهما.

---

(١) سورة الطارق: آية ١.

وإن قرأ في كل ليلة المسبحات وأضاف إليها سورة الأعلى فتصير ستا، فقد كان العلماء يقرأون هذه السور ويترقبون بركتها.

فإذا استيقظ من النوم فمن أحسن الأدب عند الانتباه أن يذهب بباطنه إلى الله، ويصرف فكره إلى أمر الله، قبل أن يجول الفكر في شيء سوى الله، ويشغل اللسان بالذكر، فالصادق كالطفل الكلف بالشيء إذا نام ينام على محبة الشيء.

وإذا انتبه يطلب ذلك الشيء الذي كان كلف به وعلى حسب هذا الكلف والشغل يكون الموت والقيام إلى الحشر، فلينظر وليعتبر عند انتباهه من النوم ما همه، فإنه هكذا يكون عند القيام من القبر، إن كان همه الله فهمه هو، وإلا فهمه غير الله.

والعبد إذا انتبه من النوم فباطنه عائد إلى طهارة الفطرة، فلا يدع الباطن يتغير بغير ذكر الله تعالى، حتى لا يذهب عنه نور الفطرة التي انتبه عليه، ويكون فارا إلى ربه بباطنه خوفا من ذكر الأغيار، ومهما وفى الباطن بهذا المعيار.

فقد انتفى طريق الأنوار، وطرق النفحات الإلهية، فجدير أن تنصب إليه أقسام الليل انصبابا، ويصير جناب القرب له موئلا ومآبا، ويقول باللسان: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، ويقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران، ثم يقصد الماء الطهور. قال الله تعالى ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ ﴾[1].

وقال عز وجل: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةُۢ بِقَدَرِهَا ﴾[2] قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الماء القرآن، والأودية القلوب، فسالت بقدرها واحتملت ما وسعت. والماء مطهر والقرآن مطهر، والقرآن بالتطهير أجدر، فالماء يقوم غيره مقامه، والقرآن والعلم لا يقوم غيره مقامه ولايسد مسده.

---

(١) سورة الأنفال: آية ١١.
(٢) سورة الرعد: آية ١٧.

فالماء الطهور يطهر الظاهر، والعلم والقرآن يطهران الباطن، ويذهبان رجز الشيطان.

فالنوم غفلة وهو من آثار الطبع، وجدير أن يكون من رجز الشيطان، لما فيه من الغفلة عن الله تعالى.

وذلك أن الله تعالى أمر بقبض القبضة من التراب من وجه الأرض، فكانت القبضة جلدة الأرض، والجلدة ظاهرها بشرة وباطنها أدمة. قال الله تعالى ﴿ إِنِّي خَـٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴾[1].

فالبشرة والبشر عبارة عن ظاهره وصورته، والأدمة عبارة عن باطنه وآدميته. والآدمية مجمع الأخلاق الحميدة. كان التراب موطئ أقدام إبليس.

ومن ذلك اكتسب ظلمة، وصارت تلك الظلمة معجونة فى طينة الآدمى، ومنها الصفات المذمومة والأخلاق الرديئة، ومنها الغفلة والسهو.

فإذا استعمل الماء وقرأ القرآن أتى بالمطهرين جميعا، ويذهب عنه رجز الشيطان وأثر وطأته، ويحكم له بالعلم والخروج من حيز الجهل.

فاستعمال الطهور أمر شرعى له تأثير فى تنوير القلب بإزاء النوم الذى هو الحكم الطبيعى الذى له تأثير فى تكدير القلب، فيذهب نور هذا بظلمة ذلك، ولهذا رأى بعض العلماء الوضوء مما مست النار.

وحكم أبو حنيفة رحمه الله بالوضوء من القهقهة فى الصلاة حيث رآها حكما طبيعيا جالبا للإثم، والإثم رجز من الشيطان، والماء يذهب رجز الشيطان، حتى كان بعضهم يتوضأ من الغيبة والكذب وعند الغضب، لظهور النفس وتصرف الشيطان فى هذه المواطن.

---

(١) سورة الرعد: آية ١٧.

ولو أن المتحفظ المراعى المراقب المحاسب كلما انطلقت النفس فى مباح من كلام، أو مساكنة إلى مخالطة الناس، أو غير ذلك مما هو بعرضة تحليل عقد العزيمة، كالخوض فيما لا يعنى قولا وفعلا، عقب ذلك بتجديد الوضوء، لثبت القلب على طهارته ونزاهته.

ولكان الوضوء لصفاء البصيرة بمثابة الجفن الذى لا يزال بخفة حركته يجلو البصر، وما يعلقها إلا العالمون.

فتفكر فيما نبهتك عليه تجد بركته وأثره. ولو اغتسل عند هذه التجددات والعوارض والانتباه من النوم، لكان أزيد فى تنوير قلبه، ولكان الأجدر أن العبد يغتسل لكل فريضة، باذلا مجهوده فى الاستعداد لمناجاة الله.

ويجدد غسل الباطن بصدق الإنابة، وقد قال الله تعالى ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾[1] قدم الإنابة للدخول فى الصلاة ، ولكن من رحمة الله تعالى وحكم الحنيفية السهلة السمحة أن رفع الحرج، وعوض بالوضوء عن الغسل، وجوز أداء متفرضان بوضوء واحد، دفعا للحرج عن عامة الأمة، وللخواص وأهل العزيمة مطالبات من بواطنهم تحكم عليهم بالأولى، وتلجئهم إلى سلوك طريق الأعلى.

فإذا قام إلا الصلاة وأراد استفتاح التهجد يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ويقول: سبحان الله، والحمد لله، الكلمات عشر مرات.

ويقول: الله أكبر ذو الملك والملكوت، والجبروت والكبرياء، والعظمة والجلال، والقدرة، اللهم لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض، ولك الحمد أنت بهاء السموات والأرض ومن فيهن ومن عليهن، أنت الحق، ومنك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد عليه السلام حق، اللهم لك

---

(١) سورة الروم: آية ٣١.

اسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، واليك حاكمت، فاغفر لى ما قدمت وما أخرت، وما اسررت وما اعلنت.

انت المقدم وانت المؤخر لا إله إلا انت، اللهم آت نفسى تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم اهدنى لأحسن الأخلاق، لا يهدى لأحسنها إلا انت، واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا انت.

اسالك مسالة البائس المسكين، وادعوك دعاء الفقير الذليل، فلا تجعلنى بدعائك رب شقيا، وكن بى رءوفا رحيما، يا خير المسئولين ويا اكرم المعطين.

ثم يصلى ركعتين تحية الطهارة، يقرا فى الأولى بعد الفاتحة: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ﴾[١] الآية، وفى الثانية ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾ ﴾[٢].

ويستغفر بعد الركعتين مرات، ثم يستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين إن اراد يقرا فيهما بآية الكرسى، وآمن الرسول، وإن أراد غير ذلك، ثم يصلى ركعتين طويلتين.

هكذا روى عن رسول الله ﷺ انه كان يتهجد هكذا، ثم يصلى ركعتين طويلتين اقصر من الأولين، وهكذا يتدرج إلى أن يصلى اثنتى عشرة ركعة، او ثمان ركعات، او يزيد على ذلك فضلا كثيرا والله اعلم.

---

(١) سورة النساء: آية ٦٤.

(٢) سورة النساء: آية ١١٠.

الباب الثامن والأربعون
في تقسيم قيام الليل

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾ ﴾[١].

وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ ﴾[٢]. كان عملهم قيام الليل.

وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾[٣]. استعينوا بصلاة الليل على مجاهدة النفس ومصابرة العدو. وفي الخبر: «عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة لربكم، وهو دأب الصالحين قبلكم، ومنهاة عن الإثم، وملغاة للوزر، ومذهب كيد الشيطان، ومطردة للداء عن الجسد».

وقد جمع من الصالحين يقومون الليل كله، حتى نقل ذلك عن أربعين من التابعين كانوا يصلون الغداة بوضوء العشاء، منهم سعيد بن المسيب، وفضيل بن عياض، ووهيب بن الورد، وأبو سليمان الداراني وعلي بن بكار، وحبيب العجمي، وكهمس بن المنهال وأبو حازم، ومحمد بن المنكدر، وأبو حنيفة رحمه الله، وغيرهم.

عدهم وسماهم بأنسابهم الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب. فمن عجز عن ذلك يستحب له قيام ثلثيه أو ثلثه، وأقل الاستحباب سدس الليل.

فإما أن ينام ثلث الليل الأول ويقوم نصفه وينام سدسه الآخر، أو ينام النصف الأول ويقوم ثلثه وينام السدس.

روى أن داود عليه السلام قال يارب إني أحب أن أتعبد لك، فأي وقت أقوم؟ فأوحى الله تعالى إليه يا داود لا تقم أول الليل ولا آخره، فإنه من قام أوله نام

---

(١) سورة الفرقان، آية ٦٤.
(٢) سورة السجدة، آية ١٧.
(٣) سورة البقرة، آية ٤٥.

آخره، ومن قام آخره نام أوله، ولكن قم وسط الليل، حتى تخلو بي وأخلو بك، وارفع إلي حوائجك.

ويكون القيام بين نومتين وإلا فيغالب النفس من أول الليل ويتنفل، فإذا غلبه النوم ينام، فإذا انتبه يتوضأ، فيكون له قومتان ونومتان، ويكون ذلكَ من أفضل ما يفعله، ولا يصلي وعنده نوم يشغله عن الصلاة والتلاوة حتى يعقل ما يقول.

وقد ورد: لا تكابدوا الليل.

وقيل لرسول الله ﷺ: إن فلانة تصلي من الليل فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل، فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك وقال «ليصل أحدكم من الليل ما تيسر، فإذا غلبه النوم فلينم».

وقال عليه السلام «لا تشادوا هذا الدين فإنه متين، فمن تشاد يغلبه».

ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، ولا يليق بالطالب ولا ينبغي له أن يطلع الفجر وهو نائم إلا أن يكون قد سبق له في الليل قيام طويل فيعذر في ذلك على أنه إذا استيقظ قبل الفجر بساعة مع قيام قليل سبق في الليل يكون أفضل من قيام طويل.

ثم النوم إلى بعد طلوع الفجر، فإذا استيقظ قبل الفجر يكثر الاستغفار والتسبيح ويغتنم تلك الساعة، وكلما يصلي بالليل يجلس قليلا بعد كل ركعتين، ويسبح ويستغفر ويصلي على رسول الله ﷺ فإنه يجد بذلك ترويحا وقوة على القيام.

وقد كان بعض الصالحين يقول: هي أول نومة فإن انتبهت ثم عدت إلى نومة أخرى فلا أنام الله عيني.

وحكى لى بعض الفقراء عن شيخ له انه كان يأمر الأصحاب بنومة واحدة بالليل، وأكلة واحدة لليوم والليلة.

وقد جاء فى الخبر: قم من الليل ولو قدر حلب شاة. وقيل: يكون ذلك قدر اربع ركعات وقدر ركعتين.

وقيل فى تفسير قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ﴾[1]. هو قيام الليل. ومن حرم قيام الليل كسلا وفتورا فى العزيمة او تهاونا به لقلة الاعتداد بذلك، او اغترارا بحاله، فليبك عليه فقد قطع عليه طريق كبير من الخير.

وقد يكون من ارباب الأحوال من يكون له إيواء إلى القرب، ويجد من دعة القرب، ما يفتر عليه داعية الشوق، ويرى أن القيام وقوف فى مقام الشوق، وهذا يغلط فيه ويهلك به خلق من المدعين.

والذى له ذلك ينبغى أن يعلم ان استمرار هذه الحالة متعذر، والإنسان متعرض للقصور والتخلف والشبهة. ولا حالة اجل من حال رسول الله ﷺ، وما استغنى عن قيام الليل وقام حتى تورمت قدماه.

وقد يقول بعض من يحاج فى ذلك: إن رسول ﷺ فعل ذلك تشريعا، فنقول: ما بالنا نتبع تشريعه وهذه دقيقة فتعلم ان رؤية الفضيلة فى ترك القيام وادعاء الإيواء إلى جناب القرب، واستواء النوم واليقظة امتلاء وابتلاء حالى، وهو تقيد بالحال وتحكم للحال وتحكم من الحال فى العبد.

والأقوياء لا يتحكم فيهم الحال، ويصرفون الحال فى صور الأعمال، فهم متصرفون فى الحال لا الحال متصرف فيهم، فليعلم ذلك فإنا رأينا من الأصحاب من كان فى ذلك ثم انكشف لنا بتأييد الله تعالى ان ذلك وقوف وقصور.

---

(١) سورة آل عمران: آية ٢٦.

قيل للحسن: يا أبا سعيد إنى أبيت معافى، وأحب قيام الليل، وأعد طهورى فما بالى لا أقوم؟ قال: ذنوبك قيدتك. فليحذر العبد فى نهاره ذنوبا تقيده فى ليله.

وقال الثورى رحمه الله: حرمت قيام الليل سبعة أشهر بذنب أذنبتُه، فقيل له: ما كان الذنب؟ قال: رأيت رجلا بكاء فقلت فى نفسى هذا مراء.

وقال بعضهم: دخلت على كرز بن وبرة وهو يبكى فقلت: ما بالك أتاك نعى بعض أهلك؟ فقال: أشد، فقلت: وجع يؤلمك؟ قال: أشد، فقلت: وما ذاك؟ قال: بابى مغلق، وسترى مسبل، ولم أقرأ حزبى البارحة، وما ذاك إلا بذنب أحدثته.

وقال بعضهم: الاحتلام عقوبة. وهذا صحيح، لأن المراعى المتحفظ بنية تحفظه علمه بحاله يقدر ويتمكن من سد باب الاحتلام، ولا يتطرق الاحتلام إلا على جاهل بحاله أو مهمل حكم وقته وأدب حاله، ومن كمل تحفظه ورعايته، وقيامه بأدب حاله.

قد يكون من ذنبه الموجب للاحتلام، ووضع الرأس على الوسادة، إذا كان ذا عزيمة فى ترك الوسادة، وقد يتهمد للنوم ووضع الرأس على الوسادة بحسن النية من لا يكون ذلك ذنبه، وله فيه نية للعون على القيام، وقد يكون ذلك ذنبا بالنسبة إلى بعض الناس.

فإذا كان هذا القدر يصلح أن يكون ذنبا جالبا للاحتلام، فقس على هذا ذنوب الأحوال، فإنها تختص بأربابها، ويعرفها أصحابها. وقد يرتفق بأنواع الرفق من الفراش الوطئ والوسادة ولا يعاقبُ بالاحتلام إذا كان عالما ذا نية يعرف مداخل الأمور ومخارجها، وكم من نائم يسبق القائم لوفر علمه وحسن نيته.

وفى الخبر: «إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد، فإن قعد وذكر الله تعالى انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت أخرى، وإن صلى ركعتين انحلت العقد كلما فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح كسلان خبيث النفس».

وفى خبر آخر «إن من نام حتى يصبح بال الشيطان فى أذنه».

والذى يخل بقيام الليل كثرة الاهتمام بأمور الدنيا وكثرة أشغال الدنيا، وإتعاب الجوارح، والامتلاء من الطعام، وكثرة الحديث، واللغو واللغط وإهمال القيلولة. والموفق من يغتنم وقته، ويعرف داءه ودواءه، ولا يهمل فيهمل.

الباب التاسع والأربعون
فى استقبال النهار والأدب فيه والعمل

قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ ﴾(١) اجمع المفسرون على أن احد الطرفين أراد به الفجر، واختلفوا فى الطرف الآخر.

قال قوم: اراد به المغرب، وقال آخرون: صلاة العشاء. وقال قوم: صلاة الفجر والظهر طرف، وصلاة العصر والمغرب طرف، وزلفا من الليل: صلاة العشاء.

ثم إن الله تعالى أخبر عن عظيم بركة الصلاة وشرف فائدتها وثمرتها، وقال ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ﴾(٢) اى الصلوات الخمس يذهبن الخطيئات.

وروى أن أبا اليسر كعب بن عمرو الأنصارى كان يبيع التمر، فأتت امرأة تبتاع تمرا، فقال لها إن هذا التمر ليس بجيد وفى البيت اجود منه، فهل لك فيه رغبة؟ قالت: نعم، فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبلها، فقالت له: اتق الله، فتركها وندم، ثم اتى النبى عليه السلام وقال يا رسول الله ما تقول فى رجل رواد امرأة عن نفسها ولم يبق شيء مما يفعل الرجال بالنساء إلا ركبه غير انه لم يجامعها؟

قال عمر بن الخطاب: لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. ولم يرد رسول الله ﷺ عليه شيئا، وقال: انتظر امر ربى، وحضرت صلاة العصر، وصلى النبى عليه الصلاة والسلام العصر، فلما فرط اتاه جبريل بهذه الآية، فقال النبى عليه السلام: أين أبو اليسر؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله، قال «شهت معنا هذه

---

(١) سورة هود: آية ١١٤.
(٢) سورة هود: آية ١١٤.

الصلاة»؟ قال: نعم، قال: «اذهب فإنها كفارة لما عملت» فقال عمر: يا رسول الله هذا له خاصة أو لنا عامة؟ فقال: «بل للناس عامة».

فيستعد العبد لصلاة الفجر باستكمال الطهارة قبل طلوع الفجر، ويستقبل الفجر بتجديد الشهادة كما ذكرنا في أول الليل، ثم يؤذن إن لم يكن أجاب المؤذن، ثم يصلي ركعتي الفجر، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۝١﴾، وفي الثانية ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١﴾.

وإن أراد قرأ في الأولى ﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ﴾(١) الآية في سورة البقرة، وفي الأخرى ﴿رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ﴾(٢).

ثم يستغفر الله ويسبح الله تعالى بما تيسر له من العدد، وإن اقتصر على كلمة أستغفر الله لذنبي سبحان الله بحمد ربي، أتى بالمقصود من التسبيح والاستغفار.

ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها الفتن عني، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلقني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء.

اللهم أعطني إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء.

---

(١) سورة البقرة: آية ١٣٦.

(٢) سورة آل عمران: آية ٥٣.

اللهم إنى انزل بك حاجتى، وإن قصر رايى، وضعف عملى، وافتقرت إلى رحمتك، وأسالك يا قاضى الأمور، ويا شافى الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنى من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور.

اللهم ما قصر عنه رايى، وضعف فيه عملى، ولم تبلغه نيتى وأمنيتى، من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فأنا راغب إليك فيه، وأسالك إياه يا رب العالمين.

اللهم اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس، ونعادى بعداوتك من خالفك من خلقك، اللهم هذا الدعاء منى ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، ذى الحبل الشديد والأمر الرشيد.

أسالك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، والركع السجود، والموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد، سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان الذى لا ينبغى التسبيح إلا له، سبحان ذى الفضل والنعم، سبحان ذى الجود والكرم.

سبحان الذى أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لى نورا فى قلبى، ونورا فى قبرى، ونورا فى سمعى، ونورا فى بصرى، ونورا فى شعرى، ونورا فى بشرى، ونورا فى لحمى، ونورا فى دمى، ونورا فى عظامى، ونورا من بين يدى ونورا من خلفى، ونورا عن يمينى، ونورا عن شمالى، ونورا من فوقى، ونورا من تحتى، اللهم زدنى نورا واعطنى نورا واجعل لى نورا.

ولهذا الدعاء اثر كبير، وما رايت أحدا حافظ عليه إلا وعنده خير ظاهر وبركة، وهو من وصية الصادقين بعضهم بعضا بحفظه والمحافظة عليه

منقول عن رسول الله ﷺ انه كان يقرؤه بين الفريضة والسنة من صلاة الفجر، ثم يقصد المسجد للصلاة فى الجماعة.

ويقول عند خروجه من منزله ﴿وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ۝﴾[1].

ويقول فى الطريق: ((اللهم إنى اسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاى هذا إليك، لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، اسألك ان تنقذنى من النار، وأن تغفر لى ذنوبى، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)).

وروى أبو سعيد الخدرى أن رسول الله ﷺ قال ((من قال ذلك إذا خرج إلى الصلاة وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له، واقبل الله تعالى عليه بوجه الكريم حتى يقضى صلاته)).

وإذا دخل المسجد، أو دخل سجادته للصلاة يقول: بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لى ذنوبى، وافتح لى أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى فى الدخول، واليسرى فى الخروج من المسجد أو السجاد. فسجادة الصوفى بمنزلة البيت والمسجد.

ثم يصلى صلاة الصبح فى جماعة، فإذا سلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن.

لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقرأ هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم التسعة والتسعين اسما إلى آخرها، فإذا فرط منها يقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك اللهم أنت

---

(١) سورة آل عمران: آية ٥٣.

السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام، وادخلنا دار السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم إنى أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره، ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيد غيرى، ولا تسئ بى صديقى، ولا تجعل مصيبتى فى دينى، ولا تجعل الدنيا أكبر همى، ولا تسلط على من لا يرحمنى.

اللهم هذا خلق جديد فافتحه على بطاعتك، واختمه لى بمغفرتك ورضوانك، وارزقنى فيه حسنة تقبلها منى، وزكها وضعفها، وما عملت فيه من سيئة فاغفر لى إنك غفور رحيم ودود. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد ﷺ نبيا.

اللهم إنى أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه، وأعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار، ومن بغتات الأمور وفجاءة الأقدار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق منك بخير يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وأعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل على، عز جارك وجل ثناؤك، وتقدست أسماؤك، وعظمت نعماؤك.

أعوذ بك من شر ما يلج فى الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أعوذ بك من حدة الحرص، وشدة الطمع، وسورة الغضب، وسنة الغفلة، وتعاطى الكلفة.

اللهم إنى أعوذ من مباهاة المكثرين، والإزراء على المقلين، وأن أنصر ظالما، أو أخذ مظلوما، وأن أقول فى العلم بغير علم، أو عمل فى الدين بغير يقين.

اعوذ بك ان اشرك بك وانا أعلم، واستغفرك لما لا اعلم، اعوذ بعفوك من عقابك، واعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بك منك، لا احصى ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك.

اللهم انت ربى لا إله إلا انت، خلقتنى وانا عبدك وابن عبديك، وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك على، وأبوء بذنبى فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وآخرها نجاحا، وأوسطه فلاحا. اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه نعمة، وآخره تكرمة. اصبحنا واصبح الملك لله، والعظمة والكبرياء لله، والجبروت والسلطان لله، والليل والنهار وما سكن فيهما لله الواحد القهار، اصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد ﷺ، وملة ابينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

اللهم إنا نسالك بأن لك الحمد لا إله إلا انت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، انت الأحد الصمد، الذى لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا احد، يا حى يا قيوم، يا حى حين لا حى فى ديمومة ملكه وبقائه.

يا حى محيى الموتى، يا حى مميت الأحياء، ووارث الأرض والسماء. اللهم إنى أسالك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، وباسمك الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم. اللهم إنى أسالك باسمك الأعظم الأجل الأعز الأكرم، الذى إذا دعيت به اجبت، وإذا سئلت به اعطيت، يا نور النور، يا مدبر الأمور، يا عالم ما فى الصدور، يا سميع يا قريب، يا مجيب الدعاء، يا لطيفا لما يشاء، يا رءوف يا رحيم.

يا كبير يا عظيم، يا الله يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام. الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. يا إلهي وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت.

اللهم إني أسألك باسمك يا الله الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وسعت كل شيء رحمة وعلما. كهيعص، حم، عسق، الر، حم، ن، يا واحد يا قهار، يا عزيز يا جبار، يا أحد يا صمد، يا ودود يا غفور.

هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم إني أعوذ باسمك المكنون المخزون، المنزل السلام الطهر الطاهر القدوس المقدس، يا دهر يا ديهور، يا ديهار، يا أبد، يا أزال، يا من لم يزل ولا يزال ولا يزول، هويا هو لا إله إلا هو، يا من لا هو إلا هو، يا من لا يعلم ما هو إلا هو، يا كان يا كينان، يا روح يا كائن قبل كل كون، يا كائن بعد كل كون.

يا مكونا لكل كون اهيا اشراهيا أدوناى أصبوت يا مجلى عظائم الأمور، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدجال، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت، وشر ما لم أعلم.

واعوذ بك من شر سمعى وبصرى، ولسانى وقلبى، اللهم إنى أعوذ بك من القسوة والغفلة، والذل والسكنة، واعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق والشقاق، والنفاق، وسوء الأخلاق، وضيق الأرزاق، والسمعة والرياء، واعوذ بك من الصمم والبكم، والجنون والجذام، والبرص وسائر الأسقام.

اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحويل عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنى اسألك الصلاة على محمد وعلى آله، واسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، واسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، واعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، واسألك ما سألك عبدك ونبيك محمد ﷺ واستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد ﷺ واسألك ما قضيت لى من امر ان تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا ارحم الراحمين يا قيوم برحمتك استغيث، لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين، واصلح لى شأنى كله.

يا نور السموت والأرض، يا جمال السموت والأرض، يا عماد السموت والأرض، يا بديع السموت والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين، يا غوث المستغيثين، يا منتهى رغبة الراغبين، والمفرج عن المكروبين، والمروح عن المغمومين، ومجيب دعوة المضطرين، وكاشف السوء، وارحم الراحمين، وإله العالمين، منزول بك كل حاجة يا أرحم الراحمين.

اللهم استر عوراتى، وآمن روعاتى، واقلنى عثراتى، اللهم احفظنى من بين يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فوقى، وأعوذ بك أن أغتال من تحتى.

اللهم إنى ضعيف فقو فى رضاك ضعفى، وخذ إلى الخير بناصيتى، واجعل الإسلام منتهى رضائى. اللهم إنى ضعيف فقونى، اللهم إنى ذليل فاعزنى، اللهم إنى فقير فاغننى برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى، فاقبل معذرتى، وتعلم حاجتى فاعطنى سؤلى، وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنوبى.

اللهم إنى أسألك إيمانا يباشر قلبى، ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لن يصيبنى إلا ما كتبت لى، والرضا بما قسمت لى، يا ذا الجلال والإكرام.

الهم يا هادى المضلين، ويا راحم المذنبين، ومقيل عثرة العاثرين، ارحم عبدك ذا الخطر العظيم، والمسلمين كلهم أجمعين، واجعلنا مع الأحياء المرزوقين، الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين آمين يا رب العالمين.

اللهم عالم الخفيات، رفيع الدرجات، تلقى الروح بأمرك على من تشاء من عبادك، غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا هو، أنت الوكيل وإليك المصير. يا من لا يشغله شأن عن شأن، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تشتبه عليه الأصوات، ويا من لا تغلطه المسائل ولا تختلف عليه اللغات، ويا من لا يتبرم بإلحاح الملحين، أذقنى برد عفوك، وحلاوة رحمتك.

اللهم إنى أسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، وعملا متقبلا، أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.

اللهم إنى أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين الأبد، ومرافقة نبيك محمد، وأسألك حبك، وحب من أحبك، وحب عمل يقرب إلى حبك.

اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على خلقك، أحينى ما كانت الحياة خيرا لى، وتوفنى ما كانت الوفاة خيرا لى. أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة، وكلمة العدل فى الرضا والغضب، والقصد فى الغنى والفقر، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة، وفتنة مضلة.

اللهم اقسم لى من خشيتك ما تحول به بينى وبين معصيتك، ومن طاعتك ما يدخلنى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.

اللهم ارزقنا حزن خوف الوعيد، وسرور رجاء الموعود، حتى نجد لذة ما نطلب، وخوف ما منه نهرب.

اللهم ألبس وجوهنا منك الحياء، واملأ قلوبنا بك فرحا، واسكن فى نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلك أحب إلينا مما سواك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، نسألك تمام النعمة بتمام التوبة، ودوام العافية بدوام العصمة، وداء الشكر بحسن العبادة.

اللهم إنى أسألك بركة الحياة، وخير الحياة، وأعوذ بك من شر الحياة، وشر الوفاة، وأسألك خير ما بينهما، أحينى حياة السعداء، حياة من تحب بقاءه، وتوفنى وفاة الشهداء، وفاة من تحب لقاءه، يا خير الرازقين، وأحسن التوابين، وأحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين، ورب العالمين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم ما خلقت، واغفر ما قدرت، وطيب ما رزقت، وتمم ما انعمت، وتقبل ما استعملت، واحفظ ما استحفظت، ولا تهتك ما سترت، فإنه لا إله إلا أنت، استغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير خدمتك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل فرح بغير مجالستك، ومنك ل شغل بغير معاملتك.

اللهم إنى استغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه. اللهم إنى استغفرك من كل عقد عقدته ثم لم أوف به.

اللهم إنى أستغفرك من كل نعمة أنعمت بها على فقويت بها على معصيتك.

اللهم إنى استغفرك من كل عمل عملته لك فخالطه ما ليس لك.

اللهم إنى أسالك أن تصلى على محمد وعلى آل محمد، وأسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، وأعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

اللهم احفظنا فيما أمرتنا، واحفظنا عما نهيتنا، واحفظ لنا ما أعطيتنا، يا حافظ الحافظين، ويا ذاكر الذاكرين، ويا شاكر الشاكرين، بذكرك ذكروا، وبفضلك شكروا، يا غياث يا مغيث يا مستغاث، يا غياث المستغيثين لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين فاهلك، ولا إلى أحد من خلقك فاضيع، أكلأنى كلاءة الوليد، ولا تحل عنى، وتولنى بما تتولى به عبادك الصالحين.

أنا عبدك وابن عبدك، ناصيتى بيدك، جار فى حكمك، عدل فى قضاؤك، نافذ فى مشيئتك، إن تعذب فأهل ذلك أنا، وإن ترحم فأهل ذلك أنت، فافعل اللهم يا مولاى يا الله يا رب ما أنت له أهل، ولا تفعل اللهم يا رب يا الله ما أنا له أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة.

يا من لا تضره الذنوب، ولا تنقصه المغفرة، هب لى ما لا يضرك، وأعطنى ما لا ينقصك، يا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين والحقنى بالصالحين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارزقنا العون على الطاعة، والعصمة من المعصية، وإفراغ الصبر فى الخدمة، وإيذاع الشكر فى النعمة، أسألك حسن الخاتمة.

وأسألك اليقين، وحسن المعرفة بك، وأسألك المحبة وحسن التوكل عليك، وأسألك الرضا وحسن الثقة بك، وأسألك حسن المنقلب إليك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واصلح أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم فرج عن امة محمد فرجا عاجلا.

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم اغفر لى ولوالدى ولمن تولدا وارحمهما كما ربيانى صغيرا، واغفر لأعمامنا وعماتنا واخوالنا وخالاتنا وازواجنا وذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين.

ولما كان الدعاء مخ العبادة، أحببنا أن نستوفى من ذلك قسما صالحا نرجو بركته.

وهذه الأدعية استخرجها الشيخ أبو طالب المكى رحمه الله فى كتاب قوت القلوب، وعلى نقله كل الاعتماد، وفيه البركة.

فليدع بهذه الدعوات منفردا أو فى الجماعة إماما أو ماموما ويختصر منها ما يشاء.

الباب الخمسون
فى ذكر العمل فى جميع النهار وتوزيع الأوقات

فمن ذلك أن يلازم موضعه الذى صلى هو فيه مستقبل القبلة، إلا أن يرى انتقاله إلى زاويته أسلم لدينه، لئلا يحتاج إلى حديث أو التفات إلى شئ. فإن السكوت فى هذا الوقت وترك الكلام له أثر ظاهر بين يجده أهل المعاملة وأرباب القلوب.

وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك . ثم يقرأ الفاتحة وأول سورة البقرة إلى المفلحون، والآيتين وإلهكم إله واحد، وآية الكرسى، والآيتين بعدها، وآمن الرسول، والآية قبلها، وشهد الله، وقل اللهم مالك الملك، وإن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض إلى المحسنين، ولقد جاءكم رسول إلى الآخر.

وقل ادعوا الله الآيتين، وآخر الكهف من إن الذين آمنوا، وذا النون إذ ذهب مغاضباً إلى خير الوارثين، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبحان ربك إلى آخر السورة.

ولقد صدق الله، وأول سورة الحديد إلى بذات الصدور، وآخر سورة الحشر من لو أنزلنا، ثم يسبح ثلاثاً وثلاثين، وهكذا يحمد مثله، ويكبر مثله، ويتمها مائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له .

فإذا فرغ من ذلك يشتغل بتلاوة القرآن حفظاً أو من المصحف، أو يشتغل بأنواع الأذكار، ولا يزال كذلك من غير فتور وقصور ونعاس، فإن النوم فى هذا الوقت مكروه جداً، فإن غلبه النوم فليقم فى مصلاه قائماً مستقبل القبلة.

فإن لم يذهب النوم بالقيام يخط خطوات نحو القبلة، يتأخر بالخطوات كذلك ولا يستدبر القبلة، ففى إدامة استقبال القبلة وترك الكلام والنوم ودوام الذكر فى هذا الوقت أثر كبير وبركة غير قليلة.

وجدنا ذلك بحمد الله، ونوصى به الطالبين، وأثر ذلك فى حق من يجمع فى الأذكار بين القلب واللسان أكثر وأظهر .

وهذا الوقت أول النهار، والنهار مظنة الآفات، فإذا أحكم أوله بهذه الرعاية فقد أحكم بنيانه، وتبنى أوقات النهار جميعاً على هذا البناء.

فإذا قارب طلوع الشمس يبتدئ بقراءة المسبعات العشر، وهى من تعليم الخضر عليه السلام، علمها إبراهيم التيمى، و ذكر أنه تعلمها من رسول الله ﷺ ، وينال بالمداومة عليها جميع المتفرق فى الأذكار والدعوات وهى عشرة أشياء، سبعة الفاتحة ، والمعوذتان، وقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، وآية الكرسى، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والصلاة سبعاً.

اللهم افعل بى وبهم عاجلاً وآجلاً فى الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم، جواد كريم، رءوف رحيم .

وروى أن إبراهيم التيمى لما قرأ هذه بعد أن تعلمها من الخضر رأى فى المنام أنه دخل الجنة ورأى الملائكة والأنبياء عليهم السلام وأكل من طعام الجنة.

وقيل إنه مكث أربعة أشهر لم يطعم، وقيل لعله كان ذلك لكونه أكل من طعام الجنة .

فإذا فرغ من المسبعات أقبل على التسبيح والاستغفار والتلاوة إلى أن تطلع الشمس قدر رمح .

روى عن رسول الله ﷺ انه قال « لأن اقعد فى مجلس اذكر الله فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس احب إلى من ان أعتق اربع رقاب » .

ثم يصلى ركعتين قبل ان ينصرف من مجلسه، فقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى الركعتين، وبهاتين الركعتين تتبين فائدة رعاية هذا الوقت.

وإذا صلى الركعتين بجمع هم وحضور فهم وحسن تدبر لما يقرأ يجد فى باطنه اثرا ونورا وروحا وانسا إذا كان صادقا، والذى يجده من البركة ثواب معجل له على عمله هذا .

واحب ان يقرأ فى هاتين الركعتين فى الأولى آية الكرسى وفى الأخرى آمن الرسول، والله نور السموات والأرض إلى آخر الآية، وتكون نيته فيهما الشكر لله على نعمه فى يومه وليلته.

ثم يصلى ركعتين أخريين يقرأ المعوذتين فيها فى كل ركعة سورة، وتكون صلاته هذه ليستعذ بالله تعالى من شر يومه وليلته، ويذكر بعد هاتين الركعتين كلمات الاستعاذة فيقول : أعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر السامة والهامة، واعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر عذابك وشر عبادك.

واعوذ باسمك وكلمتك التامة من شر ما يجرى به الليل والنهار، إن ربى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ويقول بعد الركعتين الأوليين : اللهم إنى أصبحت لا استطيع دفع ما اكره، ولا أملك نفع ما ارجو، واصبحت مرتهنا بعملى، واصبح امرى بيد غيرى، فلا فقير افقر منى، اللهم لا تشمت بى عدوى، ولا تسئ بى صديقى، ولا تجعل مصيبتى فى دينى، ولا تجعل الدنيا أكبر همى، ولا مبلغ علمى ، ولا تسلط على من لا يرحمنى.

اللهم إنى اعوذ بك من الذنوب التى تويل النعم، واعوذ بك من الذنوب التى توجب النقم .

ثم يصلى ركعتين اخريين بنية الاستخارة لكل عمل يعمله فى يومه وليلته، وهذه الاستخارة تكون بمعنى الدعاء على الإطلاق، وإلا فالاستخارة التى وردت بها الأخبار هى التى يصليها اما ككل أمر يريده.

ويقرأ فى هاتين الركعتين: "قل يا أيها الكافرون"، وقل هو الله أحد، ويقرأ دعاء الاستخارة كما سبق ذكره فى غير هذا الباب، ويقول فيه كل قول وعمل أريده فى هذا اليوم اجعل فيه الخيرة .

ثم يصلى ركعتين اخريين يقرأ فى الأولى سورة الواقعة، وفى الأخرى سورة الأعلى، ويقول بعدها: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد واجعل حبك احب الأشياء إلى، وخشيتك اخوف الأشياء عندى، واقطع عنى حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك.

وإذا اقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فاقرر عينى بعبادتك، واجعل طاعتك فى كل شئ منى يا أرحم الراحمين .

ثم يصلى بعد ذلك ركعتين، يقرأ فيهما شيئاً من حزبه من القرآن .

ثم بعد ذلك إن كان متفرعاً ليس له شغل فى الدنيا يتنقل فى أنواع العمل فى الصلاة والتلاوة والذكر إلى وقت الضحى، وإن كان ممن له فى الدنيا شغل إما لنفسه أو لعياله فليمض لحاجته ومهامه بعد أن يصلى ركعتين لخروجه من المنزل، وهكذا ينبغى أن يفعل أبدا، لا يخرج من البيت إلى جهة إلا بعد ان يصلى ركعتين لقيه الله سوء المخرج.

ولا يدخل البيت إلا ويصلى ركعتين ليقيه الله سوء المدخل، بعد أن يسلم على من فى المنزل من الزوجة وغيرها، وإن لم يكن فى البيت أحد يسلم أيضاً ويقول السلام على عباد الله الصالحين المؤمنين .

وإن كان متفرغاً فأحسن أشغاله في هذا الوقت إلى الصلاة صلاة الضحى، فإن كان عليه قضاء صلى صلاته يوم أو يومين أو أكثر، وإلا يصلى ركعات يطولها ويقرأ فيها القرآن.

فقد كان من الصالحين من يختم القرآن في الصلاة بين اليوم والليلة، وإلا فليصل أعداداً من الركعات خفيفة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، وبالآيات التي في القرآن وفيها الدعاء مثل قوله تعالى: ﴿ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾[1] وأمثال هذه الآية يقرأ في كل ركعة آية منها، إما مرة أو يكررها مهما شاء .

ويقدر للطالب أن يصلى بين الصلاة التي ذكرناها بعد طلوع الشمس وبين صلاة الضحى مائة ركعة خفيفة، وقد كان في الصالحين من ورده بين اليوم والليلة مائة ركعة إلى مائتين إلى خمسمائة ركعة.

ومن ليس له في الدنيا شغل وقد ترك الدنيا على أهلها فما باله يبطل ولا يتنعم بخدمة الله تعالى.

قال سهل بن عبد الله التسترى: لا يكمل شغل قلب عبد الله الكريم وله في الدنيا حاجة .

فإذا ارتفعت الشمس، وتنصف الوقت من صلاة الصبح إلى الظهر كما يتنصف العصر بين الظهر والمغرب يصل الضحى، فهذا الوقت أفضل الأوقات لصلاة الضحى. قال رسول الله ﷺ« صلاة الضحى إذا رمضت الفصال، وهو أن ينام الفصيل في ظل أمه عند حر الشمس.

وقيل الضحى إذا ضحيت الأقدام بح الشمس. وأقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، ويجعل لنفسه دعاء بعد كل ركعتين ويسبح ويستغفر.

---

(١) سورة الممتحنة: آية رقم : ٤ .

ثم بعد ذلك إن كان هناك حق يقضى مما ندب إليه من زيارة أو عيادة يمضى فيه، وإلا فيديم العمل لله تعالى من غير فتور ظاهرا وباطناً، وقلبا وقالبا، وإلا فباطناً. وترتيب ذلك انه يصلى ما دام منشرحاً ونفسه مجيبة.

فإن سئم ينزل من الصلاة إلى التلاوة، فإن مجرد التلاوة اخف على النفس من الصلاة .

فإن سئم التلاوة أيضاً يذكر الله بالقلب واللسان، فهو أخف من القراءة .

فإن سئم الذكر يدع ذكر اللسان ويلازم بقلبه المراقبة، والمراقبة علم القلب ينظر الله تعالى إليه، فما دام هذا العلم ملازماً لقلبه فهو مراقب، والمراقبة عين الذكر وافضله.

فإن عجز عن ذلك أيضاً وتملكه الوساوس وتزاحم فى باطنه حديث النفس فلينم ففى النوم السلام، وإلا فكثرة حديث النفس تقسى القلب ككثرة الكلام، لأنه كلام من غير لسان فيحترز عن ذلك .

قال سهل بن عبد الله : أسوأ المعاصى حديث النفس .

والطالب يريد ان يعتبر باطنه كما يعتبر ظاهره، فإنه بحديث النفس وما يتخايل له من ذكر ما مضى وراى وسمع كشخص آخر فى باطنه، فيقيد الباطن بالمراقبة والرعاية، كما يقيد الظاهر بالعمل وانواع الذكر .

ويمكن للطالب المجد ان يصلى من صلاة الضحى إلى الاستواء مائة ركعة أخرى، واقل من ذلك عشرون ركعة يصليها خفيفة، أو يقرا فى كل ركعتين جزءا من القرآن أو اقل او اكثر.

والنوم بعد الفراغ من صلاة الضحى وبعد الفراغ من اعداد آخر من الركعات حسن .

قال سفيان: كان يعجبهم إذا فرغوا أن يناموا طلباً للسلامة .

وهذا النوم فيه فوائد، منها أنه يعين على قيام الليل .

ومنها أن النفس تستريح ويصفو النهار لبقية النهار والعمل فيه، والنفس إذا استراحت عادت جديدة. فبعد الانتباه من نوم النهار تجد في الباطن نشاطاً آخر وشغفاً آخر كما كان في أول النهار.

فيكون للصادق في النهار نهاران يغتنمهما بخدمة الله تعالى و الدؤب في العمل .

وينبغي أن يكون انتباهه من نوم النهار قبل الزوال بساعة حتى يتمكن من الوضوء والطهارة قبل الاستواء، بحيث يكون وقت الاستواء مستقبل القبلة ذاكرا أو مسبحاً أو تالياً.

قال الله تعالى ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ ﴾[1] وقال ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾[2]

قيل : قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر ﴿ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ ﴾[3] أراد العشاء الأخير

« وأطراف النهار » أراد الظهر والمغرب، لأن الظهر صلاة في آخر الطرف الأول من النهار، وآخر الطرف الآخر غروب الشمس وفيها صلاة المغرب، فصار الظهر آخر الطرف الأول، والمغرب آخر الطرف الآخر،

---

(١) سورة هود : آية رقم : ١١٤ .
(٢) سورة طه : آية رقم : ١٣٠ .
(٣) سورة الأعراف: آية رقم : ١٥٥ .

فيستقبل الطرف الآخر باليقظة والذكر كما استقل الطرف الأول، وقد عاد بنوم النهار جديدا كما كان بنوم الليل .

ويصلى فى أول الزوال قبل السنة والفرض أربع ركعات بتسليمه واحدة كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذه صلاة الزوال قبل الظهر فى أول أوقاتها، ويحتاج أن يراعى لهذه الصلاة أول الوقت بحيث يفطن للوقت قبل المؤذنين حين يذهب وقت الكراهية بالاستواء، فيشرع فى صلاة الزوال ويسمع الأذان وقد توسط هذه الصلاة.

ثم يستعد لصلاة الظهر، فإن وجد فى باطنه كدرا من مخالطة أو مجالسة اتفقت يستغفر الله تعالى ويتضرع إليه، ولا يشرع فى صلاة الظهر إلا بعد أن يجد الباطن عائدا إلى حالة من الصفاء. والذائقون حلاوة المناجاة لابد أن يجدوا صفو الأنس فى الصلاة، يتكدرون بيسير من الاسترسال فى المباح، ويصير على بواطنهم من ذلك عقد وكدر.

وقد يكون ذلك بمجرد المخالطة وا لمجالس مع الأهل والولد مع كون ذلك عبادة، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، فلا يدخل الصلاة إلا بعد حل العقد وإذهاب الكدر، وحل العقد بصدق الإنابة والاستغفار والتضرع إلى الله تعالى.

ودواء ما يحدث من الكدر بمجالسة الأهل والولدان أن يكون فى مجالسته غير راكن إليهم كل الركون، بل يسترق القلب فى ذلك نظرات إلى الله تعالى، فتكون تلك النظرات كفارة لتلك المجالسة إلا أن يكون قوى الحال لا يحجبه الخلق عن الحق، فلا ينعقد على باطنه عقدة، فهو كما يدخل فى الصلاة لا يجدها ويجد باطنه وقلبه، لأنه حيث استروحت نفس هذا إلى المجالسة كان استرواح نفسه منغمرا بروح قلبه، لأنه يجالس

ويخالط، وعين ظاهرة ناظرة إلى الخلق، وعين قلبه مطالعة للحضرة الإلهية، فلا ينعقد على باطنه عقدة .

وصلاة الزوال التى ذكرناها تحل العقد، وتهيئ الباطن لصلاة الظهر، فيقرأ فى صلاة الزوال بمقدار سورة البقرة فى النهار الطويل، وفى القصير ما يتيسر من ذلك. قال الله تعالى: ﴿ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾[1].

وهذا هو الإظهار، فإن انتظر بعد السنة حضور الجماعة للفرض وقرأ الدعاء الذى بين الفريضة والسنة من صلاة الفجر فحسن، وكذلك ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا به إلى صلاة الفجر .

ثم إذا فرغ من صلاة الظهر يقرأ الفاتحة وآية الكرسى، ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثاً وثلاثين كما وصفنا، ولو قدر على الآيات كلها التى ذكرناها بعد صلاة الصبح وعلى الأدعية أيضاً كان ذلك خيراً كثيراً وفضلاً عظيماً. ومن له همة ناهضة وعزيمة صادقة لا يستكثر شيئاً لله تعالى .

ثم يحيى بين الظهر والعصر كما يحيى بين العشائين على الترتيب الذى ذكرناه من الصلاة والتلاوة والذكر والمراقبة.

ومن دام سهره ينام نومه خفيفة فى النهار الطويل بين الظهر العصر، ولو احبه بين الظهر والعصر بركعتين يقرا فيهما ربع القرآن أو يقرا ذلك فى اربع ركعات فهو خير كثير.

وإن أراد أن يحيى هذا الوقت بمائة ركعة فى النهار الطويل أمكن ذلك، او بعشرين ركعة يقرا فيها قل هو الله احد الف مرة فى كل ركعة خمسين، ويستاك قبل الزوال إذا كان صائماً، وإن لم يكن صائماً فأى وقت تغير فيه الفم .

---

(١) سورة الروم: آية رقم : ١٨ .

وفي الحديث «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» وعند القيام إلى الفرائض يستحب.

قيل: إن الصلاة بالسواك تفضل على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفاً.

وقيل: هو خبر، وإن أراد أن يقرأ بين الصلاتين في صلاته في عشرين ركعة في كل ركعة آية أو بعض آية يقرأ في الركعة الأولى: ﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾ ﴾[1].

ثم في الثانية ﴿ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ ﴾[2].

ثم ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ ﴾[3] إلى آخر السورة.

ثم ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا ﴾ الآية، ثم ﴿ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ ﴾[4] الآية.

ثم ﴿ رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ ﴾[5]، ثم ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ﴾[6].

ثم ﴿ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ ﴾[7].

ثم ﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ ﴾[8] الآية.

ثم ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا ﴿١١٤﴾ ﴾[9].

---

(١) سورة البقرة، آية رقم: ٢٠١.
(٢) سورة البقرة، آية رقم: ٢٥٠.
(٣) سورة البقرة، آية رقم: ٢٨٦.
(٤) سورة آل عمران، آية رقم: ١٩٣.
(٥) سورة آل عمران، آية رقم: ٥٣.
(٦) سورة الأعراف، آية رقم: ١٥٥.
(٧) سورة يوسف، آية رقم: ١٠١.
(٨) سورة إبراهيم، آية رقم: ٣٨.
(٩) سورة طه، آية رقم: ١١٤.

ثم ﴿ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ ﴾[1].

ثم ﴿ رَبِّ لَا تَذَرۡنِي فَرۡدٗا ﴾[2].

ثم ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱغۡفِرۡ وَٱرۡحَمۡ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴾[3].

ثم ﴿ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا ﴾[4].

ثـــــم ﴿ رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَدۡخِلۡنِي بِرَحۡمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴾[5].

ثم ﴿ يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ ﴾[6].

ثــم ﴿ رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ ﴾ الآيــة مــن سورة الأحقاف.

ثم ﴿ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ ﴾[7] الآية.

ثم ﴿ رَّبَّنَا عَلَيۡكَ تَوَكَّلۡنَا ﴾[8].

ثــم ﴿ رَّبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيۡتِيَ مُؤۡمِنٗا وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارَۢا ﴾[9].

مهما يصل فليقرأ بهذه الآيات وبالمحافظة على هذه الآيات في الصلاة مواطئاً للقلب واللسان يوشك أن يرقى إلى مقام الإحسان. ولو ردد فرد آية

---

(١) سورة الأنبياء : آية رقم : ٨٧ .
(٢) سورة الأنبياء: آية رقم : ٨٩ .
(٣) سورة المؤمنون : آية رقم : ١١٨ .
(٤) سورة الفرقان : آية رقم : ٧٤ .
(٥) سورة النمل : آية رقم : ١٩ .
(٦) سورة غافر : آية رقم : ١٩ .
(٧) سورة الحشر: آية رقم : ١٠.
(٨) سورة الممتحنة: آية رقم : ٤ .
(٩) سورة نوح : آية رقم : ٢٨ .

من هذه فى ركعتين من الظهر أو العصر كان فى جميع الوقت مناجياً لمولاه وداعياً وتالياً ومصلياً .

والدأب فى العمل واستيعاب أجزاء النهار بلذاذة وحلاوة من غير سآمة لا يصح إلا لعبد تزكت نفسه بكمال التقوى، والاستقصاء فى الزهد فى الدنيا، وانتزع منه متابعة الهوى.

ومتى بقى على الشخص من التقوى والزهد والهوى بقية لا يدوم روحه فى العمل، بل ينشط وقتاً ويسأم وقتاً، ويتناوب النشاط والكسل فيه لبقاء متابعة شئ من الهوى بنقصان تقوى أو محبة دنيا.

وإذا صح فى الزهد والتقوى فإن ترك العمل بالجوارح لا يفتر عن العمل بالقلب، فمن رام دوام الروح و استحلاء الدؤب فى العمل فعليه بحسم مادة الهوى، والهوى روح النفس لا يزول ولكن تزول متابعته. والنبى عليه السلام ما استعاذ من وجود الهوى ولكن استعاذ من متابعته، فقال: « أعوذ بك من هوى متبع »

ولم يستعذ من وجود الشح فإنه طبيعة النفس، ولكن استعاذ من طاعته فقال «وشح من طاع » .

ودقائق متابعة الهوى تتبين على قدر صفاء القلب وعلو الحال، فقد يكون متبعاً للهوى باستحلاء مجالسة الخلق ومكالمتهم أو النظر إليهم.

وقد يتبع الهوى بتجاوز الاعتدال فى النوم والأكل وغير ذلك من أقسام الهوى المتبع ، وهذا شغل من ليس له شغل إلا فى الدنيا..

ثم يصلى العبد قبل العصر اربع ركعات، فإن أمكنه تجديد الوضوء لكل فريضة كان أكمل وأتم، ولو اغتسل كان افضل.

فكذلك له اثر ظاهر فى تنوير الباطن وتكميل الصلاة..

ويقرأ فى الأربع قبل العصر إذا زلزلت والعاديات والقارعة والهاكم، ويصلى العصر، ويجعل من قراءته فى بعض الأيام والسماء ذات البروج، وسمعت أن قراءة سورة البروج فى صلاة العصر أمان من الدماميل، ويقرأ بعد العصر ما ذكرنا من الآيات والدعاء وما يتيسر له من ذلك.

فإذا صلى العصر ذهب وقت التنفل بالصلاة، وبقى الأذكار والتلاوة، وأفضل من ذلك مجالسة من يزهده فى الدنيا ويسدد كلامه عرى التقوى من العلماء الزاهدين المتكلمين بما يقوى عزائم المريدين.

فإذا صحت نية القائل والمستمع فهذه المجالسة أفضل من الانفراد والمداومة على الأذكار، وإن عدمت هذه المجالسة وتعذرت فليتراوح بالتنقل فى أنواع الأذكار، وإن كان خروجه لحوائجه وأمر معاشه فى هذا الوقت يكون أفضل وأولى من خروجه فى أول النهار.

ولا يخرج من المنزل إلا وهو على الوضوء، وكره جمع من العلماء تحية الطهارة بعد صلاة العصر و أجازه المشايخ والصالحون .

ويقول كلما خرج من منزله بسم الله حسبى الله لا قوة إلا بالله، اللهم إليك خرجت وأنت أخرجتنى، وليقرأ الفاتحة والمعوذتين، ولا يدع أن يتصدق كل يوم بما يتيسر له ولو تمرة أو لقمة، فإن القليل بحسن النية كثير .

وروى أن عائشة رضى الله عنها أعطت السائل عنبه واحدة وقالت إن فيها لمثاقيل ذر كثير .

وجاء فى الخبر: كل امرئ يوْم القيامة تحت ظل صدقته .

ويكون من ذكره من العصر إلى المغرب مائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، فقد ورد عن رسول الله ﷺ أن من قال ذلك كل يوم مائة مرة كان له عدل عشر رقاب ،

وكتبتله مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى، ولم يات حد بافضل مما جاء إلا احد عمل اكثر من ذلك .

ومائة مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين، فقد ورد أن من قال في يومه مائة مرة: سبحان الله والحمد لله الكلمات.

ومائة مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ونحمده استغفر الله.

ومائة مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين.

ومائة مرة اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد.

ومائة استغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم واساله التوبة.

ومائة مرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله .

ورايت بعض الفقهاء من المغرب بمكة وله سبحة فيها الف حبة فى كيس له ذكر أن ورده أن يديره كل يوم اثنتى عشرة مرة بأنواع الذكر .

ونقل عن بعض الصحابة أن ذلك كان ورده بين اليوم والليلة .

ونقل عن بعض التابعين كان ورده من التسبيح ثلاثين الفا بين اليوم والليلة وليقل مائة مرة بين اليوم والليلة هذا التسبيح: سبحان الله العلى الديان، سبحان الله شديد الأركان.

سبحان من يذهب بالليل وياتى بالنهار، سبحان من لا يشغله شان عن شان، سبحان الله الحنان المنان ، سبحان المسبح فى كل مكان .

روى أن بعض الأبدال على شاطئ البحر فسمع في هذه الليلة: هذا التسبيح فقال من الذى اسمع صوته ولا ارى شخصه؟

فقال: انا ملك من الملائكة موكل بهذا البحر، اسبح الله تعالى بهذا التسبيح منذ خلقت.

فقلت: ما اسمك؟ فقال: مهليهيانيل، فقلت: ما ثواب هذا التسبيح؟

قال: من قاله مائة مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له

.

وروى أن عثمان رضى الله عنه سأل رسول الله ﷺ عن تفسير قوله تعالى: ﴿ لَّهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾[1] .

فقال: سألتنى عن شئ عظيم ما سألنى غيرك، هو لا إله إلا الله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولاقوة إلا بالله، واستغفر الله الأول والآخر الظاهر الباطن، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شئ قدير، من قالها عشرا حين يصبح وحين يمسى اعطى ست خصال.

فأول خصلة أن يحرس من إبليس وجنوده.

الثانية أن يعطى قنطارا من الأجر.

الثالثة يرفع له درجة في الجنة.

الرابعة يزوجه الله من الحور العين.

الخامسة اثنا عشر ملكا يستغفرون له.

السادسة يكون له من الأجر كمن حج واعتمر .

---

(١) سورة الزمر: آية رقم: ٦٣ .

ويقول ايضاً فى هذا الوقت وفى أول النـهار: اللهم انت خلقتنى، وانـت هديتنى، وانت تطعمنى، وانت تسقينى، وانت تميتنـى، وانـت تحيينـى،انـت ربى لا رب لى سواك، ولا إله إلا انت وحـدك لا شـريك لـك، ويقـول مـا شـاء الله لاقوة إلا بالله.

ما شاء الله كل نعمة من الله، ماشاء الله الخير كله بيد الله، ماشـاء الله لا يصرف السوء إلا الله، ويقول حسبى الله لا إله إلا هـو عليـه توكلت وهـو رب العرش العظيم .

ثم يستعد لاستقبال الليـل بـالوضوء والطهارة، ويقـرا المسبعات قبـل الغـروب، ويديـم التسـبيح والاستغفار بحيث تغيب الشمس وهـو التسـبيح والاستغفار.

ويقرا عند الغروب ايضاً والشمس والليـل والمعوذتـين، ويسـتقبل الليـل كمـا اسـتقبل النـهار. قـال الله تعـالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ خِلۡفَةً لِّمَنۡ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوۡ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾ ﴾(1)

فكما أن الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل ينبغى أ يكون العبـد بين الذكر والشكر، يعقب احدهما الآخر.

ولا يتخللها شئ، كما لا يتخلل بين الليل والنهار شئ. والذكر جميعـه اعمـال القلب، والشكر اعمـال الجـوارح. قـال الله تعـالى: ﴿ ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكۡرًا ﴾(2) والله الموفق والمعين .

---

(١) سورة الفرقان ، اية رقم ٦٢.
(٢) سورة سبا ، اية رقم : ١٣ .

الباب الحادى والخمسون
فى آداب المريد مع الشيخ

ادب المريدين مع الشيوخ عند الصوفية من مهام الآداب، وللقوم فى ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقد قال تعالى : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [1].

روى عن عبد الله بن الزبير قال : قدم وفد على رسول الله ﷺ من بنى تمتم، فقال ابو بكر: أمر القمقاع بن معبد، وقال عمر بل امر الأقرع بن حابس، فقال ابو بكر : ما اردت إلا خلافى، وقال عمر: ما اردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت اصواتها، فانزل الله تعالى: : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ﴾ الآية .

قال ابن عباس رضى الله عنهما: لا تقدموا لا تتكلموا بين يدى كلامه.

وقال جابر: كان ناس يضحون قبل رسول الله، فنهوا عن تقديم الأضحيةعلى رسول الله ﷺ .

وقيل : كان قوم يقولون: لو انزل فى كذا وكذا، فكرة الله ذلك.

وقالت عائشة رضى الله عنها: اى لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم.

وقال الكلبى : لا تسبقوا رسول الله بقول ولا فعل حتى يكون هو الذى يامركم به .

وهكذا ادب المريد مع الشيخ ان يكون مسلوب الاختيار، لا يتصرف فى نفسه وماله إلا بمراجعة الشيخ وامره وقد استوفينا هذا المعنى فى باب المشيخة .

---

(١) سورة الحجرات ، اية رقم ١ .

وقيل: لا تقدمكوا ولا تمشوا بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى أبو الدرداء قال: كنت أمشى أمام أبى بكر، فقال لى رسول الله ﷺ تمشى أمام من هو خير منك فى الدنيا والآخرة ؟

وقيل : نزلت فى أقوام كانوا يحضرون مجلس رسول الله ﷺ ، فإذا سئل الرسول عليه السلام عن شئ خاضوا فيه وتقدموا بالقول والفتوى فنهوا عن ذلك .

وهكذا أدب المريد فى مجلس الشيخ ينبغى أن يلزم السكوت، ولا يقول شيئاً بحضرته من كلام حسن إلا إذا استأمر الشيخ ووجد من الشيخ فسحة له فى ذلك .

وشأن المريد فى حضرة الشيخ كمن هو قاعد على ساحل بحر ينتظر رزقاً يساق إليه، فتطلعه إلى الاستماع وما يرزق من طريق كلام الشيخ يحقق مقام إرادته وطلبه واستزادته من فضل الله.

وتطلعه إلى القول يرده عن مقام الطلب، والاستزادة إلى مقام إثبات شئ لنفسه وذلك جناية المريد .

وينبغى أن يكون تطلعه إلى مبهم من حالة يستكشف عنه بالسؤال من الشيخ، على أن الصادق لا يحتاج إلى السؤال باللسان فى حضرة الشيخ بل يبادئه بما يريد.

لأن الشيخ يكون مستنطقاً نطقه بالحق، وهو عند حضور الصادقين يرفع قلبه إلى الله ويستمطر ويستسقى لهم، فيكون لسانه وقلبه فى القول والنكطق مأخوذين إلى مهم الوقت من أحوال الطالبين المحتاجين إلى ما يفتح به عليه.

لأن الشيخ يعلم تطلع الطالب إلى قوله واعتداده بقوله، والقول كالبذر يقع فى الأرض، فإذا كان البذر فاسداً لا ينبت، وفساد الكلمة بدخول الهوى فيها.

فالشيخ ينفى بذر الكلام عن شوب الهوى ويسلمه إلى الله، ويسألَ الله المعونة والسداد ثم يقول فيكون كلامه بالحق من الحق للحق .

فالشيخ للمريدين امين الإلهام كما أن جبريل امين الوحى، فكما لا يخون جبريل فى الوحى لا يخون الشيخ فى الإلهام، وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فالشيخ مقتد برسول الله ﷺ وظاهراً وباطناً، لا يتكلم بهوى النفس.

وهوى النفس فى القول بشيئين:

احدهما: طلب استجلاب القلوب وصرف الوجوه إليه، وما هذا من شأن الشيوخ.

والثانى: ظهور النفس باستحلاء الكلام والعجب، وذلك خيانة عند المحققين. والشيخ فيما يجرى على لسانه راقد النفس، تشغله مطالعة نعم الحق فى ذلك، فاقد الحظ من فوائد ظهور النفس بالاستحلاء والعجب.

فيكون الشيخ لما يجرى به الحق سبحانه وتعالى عليه مستمعاً كاحد المستمعين

وكان الشيخ ابو السعود رحمه الله يتكلم مع الأصحاب بما يلقى إليه، وكان يقول: انافى هذا الكلام مستمع كاحدكم، فاشكل ذلك على بعض الحاضرين.

وقال: إذا كان القائل هو يعلم ما يقول كيف كمستمع لا يعلم حتى يسمع منه، فرجع إلى منزله فراى ليلته فى المنام كان قائلاً يقول له:

أليس الغواص يغوص فى البحر لطلب الدر ويجمع الصدف فى مخلاته والدر قد حصل معه، لكن لا يراه إلا إذا خرج من البحر، ويشاركه فى رؤية الدر من هو على الساحل. ففهم بالمنام إشارة الشيخ فى ذلك .

فأحسن أدب المريد مع الشيخ السكوت والخمود والجمود حتى يبادئه الشيخ بماله فيه من الصلاح قولاً وفعلاً .

وقيل أيضاً فى قوله تعالى: ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾(١) لاتطلبوا منزله وراء منزلته. وهذا من محاسن الآداب وأعزها .

وينبغى للمريد أن لا يحدث نفسه بطلب منزلة فوق منزلة الشيخ، بل يحب للشيخ كل منزلة عالية، ويتمنى للشيخ عزيز المنبح وغرائب المواهب.

وبهذا يظهر جوهر المريد فى حسن الإرادة، وهذا يعز فى المريدين، فإرادته للشيخ تعطيه فوق ما يتمنى لنفسه، ويكون قائماً بآداب الإرادة .

قال السرى رحمه الله : حسن الأدب ترجمان العقل .

وقال أبو عبد الله بن حنيف: قال لى رويم: يا بنى اجعل عملك ملحاً وأدبك دقيقاً .

وقيل : التصوف كله أدب، لكل وقت أدب، ولكل حال أدب، ولكل مقام أدب، فمن يلزم الأدب يبلغ مبلغ الرجال، ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب، ومردود من حيث يرجو القبول .

ومن تأديب الله تعالى أصحاب رسول ﷺ قوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾(٢).

---

(١) سورة الحجرات : آية رقم ١ .
(٢) سورة الحجرات : آية رقم ٢ .

كان ثابت بن قيسبن شماس فى اذنه وقر، وكان جمهورى الصوت، فكان إذا كلم إنساناً جهر بصوته.

وربما كان يكلم النبى صلى الله عليه وسلم فيتاذذى بصوته فانزل الله تعالى الآية تاديباً له ولغيره .

اخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال انا ابة الفتح الهروى قال انا ابو نصر الترياقى قال انا ابو محمد الجراحى قال انا ابو العباس المحبوبى قال انا ابو عيسى الترمذى قال حدثنا محمد بن المثنى.

قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قا حدثنا نافع بن عمر بن جميل الجمحى قال حدثنى حايس بن ابى مليكة قال حدثنى عبد الله بن الزبير أن الأقرع بن حابس قدم على ﷺ .

فقال ابو بكر استعمله على قومه، فقال عمر لا تستعمله يا رسول الله فتكلما عند النبى ﷺ حتى علت أصواتهما.

فقال ابو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافى، وقال عمر ما أردت خلافك، فانزل الله تعالى الاية، فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبى ﷺ لا يسمع كلامه حتى يستفهم

وقيل : لما نزلت الاية آلى ابو بكر أن لا يتكلم عند النبى إلا كاخ السرار.

فكهذا ينبغى أن يكون المريد مع الشيخ لا ينبسط برفع الصوت وكثرة الضحك وكثرة الكلام إلا إذا بسطه الشيخ.

فرفع الصوت نتيجة جلبات القلب الوقار، والوقار إذا سكن القلب عقل اللسان ما يقول .

وقد ينازل باطن بعض المريدين من الحرمة والوقار من الشيخ ما لا يستطيع المريد أن يشبع النظر إلى الشيخ. وقد كنت احم فيدخل على عمى وشيخى أبو النجيب السهروردى رحمه الله فيترشح جسدى عرقاً.

وكنت اتمنى العرق لتخفف الحمى، فكنت أجد ذلك عند دخول الشيخ على، ويكون فى قدومه بركة وشفاء .

وكنت ذات يوم فى البيت خالياً، وهناك منديل وهبه لى الشيخ وكان يتعمم به، فوقع قدمى على المنديل اتفاقاً، فتألم باطنى من ذلك وهالنى الوطء بالقدم على منديل الشيخ، وانبعث من باطنى من الاحترام ما ارجو بركته .

قال ابن عطاء فى قوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصْوَٰتَكُمْ﴾ زجر عن الأدنى لئلا يتخطى أحد إلى ما فوقه من ترك الحرمة .

وقال سهل فى ذلك : لا تخاطبوه إلا مستفهمين.

وقال أبو بكر بن طاهر: لا تبداوه الخطاب، ولا تجيبوه إلا على حدود الحرمة، ﴿وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾[1]، اى لا تغلظوا له فى الخطاب، ولا تنادوه باسمه يا محمد يا أحمد كما ينادى بعضكم بعضاً، ولكن فخموه واحترموه، وقولوا له يا نبى الله ، يا رسول الله.

ومن هذا القبيل يكون خطاب المريد مع الشيخ، وإذا سكن الوقار القلب علم اللسان كيفية الخطاب .

ولما كلفت النفوس بمحبة الأولاد والأزواج، وتمكنت أهوية النفوس والطباع استخرجت من اللسان عبارات غريبة، وهى تحت وقتها صاغها كلف النفس وهواها، فإذ امتلأ القلب حرمة ووقاراً يعلم اللسان العبارة .

---

(١) سورة الحجرات : آية رقم : ٢ .

وروى لما نزلت هذه الآية قعد ثابت بن قيس فى الطريق يبكى، فمر به عاصم بن عدة فقال: ما يبكيك يا ثابت؟

قال: هذه الآية اتخوف ان تكون نزلت فى ﴿أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾[١] وانا رفيع الصوت على النبى ﷺ اخاف ان يحبط عملى واكون من اهل النار.

فمضى عاصم إلى رسول الله ﷺ وغلب ثابتاً البكاء، فاتى إمراته جميلة بنت عبد الله بن أبى ابن سلول، فقال لها إذا دخلت بيت فرسى فسدى على الضبة بمسمار، فضربته بمسمار حتى إذا خرجت عطفته.

وقال لا اخرج حتى يتوفانى الله او يرضى عنى رسول الله ﷺ، فلما اتى عاصم النبى واخبره بخبره، فقال اذهب فادعه، فجاء عاصم إلى المكان الذى رآه فلم يجده، فجاء إلى اهله فوجده فى بيت الفرس، فقال له إن رسول الله يدعوك، فقال اكسر الضبة، فاتيا رسول الله ﷺ: ما يبكيك يا ثابت؟

فقال: انا صيت واخاف ان تكون هذه الآية نزلت فى ، فقال له رسول الله : اما ترضى أن تعيش عيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال قد رضيت ببشرى الله تعالى ورسوله ولا أرفع صوتى ابدا على رسول الله، فانزل الله تعالى:﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾[٢].

قال أنس: كنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشى بين ايدينا، فلما كان يوم اليمامة فى حرب مسيلمة راى ثابت من المسلمين بعض الانكسار وانهزمت طائفة منهم، فقال اف لهؤلاء وما يصنعون.

---

(١) سورة الحجرات ، آية رقم ٢ .
(٢) سورة الحجرات ، آية رقم ٣ .

ثم قال ثابت لسالم بن حذيفة: ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله ﷺ مثل هذا، ثم ثبتا ولم يزالا يقاتلان حتى قتل واستشهد ثابت كما وعده رسول الله ﷺ وعليه درع، فرآه رجل من الصحابة بعد موته فى المنام، فقال له أعلم أن فلاناً رجلاً من المسلمين نزع درعى فذهب بها وهو فى ناحية من العسكر وعنده فرس يستن فى طيه وقد وضع على درعى برمة.

فات خالد بن الوليد فاخبره حتى يسترد درعى، وات أبا بكر خليفة رسول الله عليه السلام فقل له إن على ديناً حتى يقضى عنى، وفلان من عبيدى عتيق، فاخبر الرجل خالدا فوجد الدرع والفرس على ما وصفه، فاسترد الدرع، واخبر خالد أبا بكر بتلك الرؤيا فاجاز ابو بكر وصيته.

قال مالك بن انس رضى الله عنهما: لا أعلم وصية اجيزت بعد موت صاحبها إلا هذه . فهذه كرامة ظهرت لثابت بحسن تقواه وأدبه مع رسول الله ﷺ .

فليعتبر المريد الصادق ويعلم ان الشيخ عنده تذكرة من الله ورسوله، وان الذى يعتمده مع الشيخ عوض ما لو كان فى زمن رسول الله ﷺ، واعتمده مع رسول الله ﷺ.

فلما قام القوم بواجب الأدب أخبر الحق عن حالهم وأثنى عليهم فقال: ﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمۡتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡ لِلتَّقۡوَىٰ ﴾[١].

اى اختبر قلوبهم واخلصها كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصة، وكما ان اللسان ترجمان القلب وتهذب اللفظ لتأدب القلب، فهكذا ينبغى ان يكون المريد مع الشيخ.

قال ابو عثمان: الأدب عند الأكابر، وفى مجالسة السادات من الأولياء، يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلى، والخير فى الأولى والعقبى، الا ترى إلى قول الله تعالى : ﴿ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخۡرُجَ إِلَيۡهِمۡ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۡ ﴾[٢].

---

(١) سورة الحجرات : آية رقم : ٣ .
(٢) سورة الحجرات : آية رقم : ٥ .

ومما علمهم الله تعالى قوله سبحانه ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾(١).

وكان هذا الحال من وفد بنى تميم جاؤا إلى رسول الله ﷺ فنادوا يا محمد اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين، قال فسمع رسول الله ﷺ فخرج إليهم وهو يقول : إنما ذلكم الله الذى ذمه شين ومدحه زين، فى قصة طويلة.

وكانوا أتوا بشاعرهم وخطيبهم، فغلبهم حسان ابن ثابت وشبان المهاجرين والأنصار بالخطبة.

وفى هذا تأدب للمريد فى الدخول على الشيخ والإقدام عليه، وتركه الاستعجال، وصبره إلى أن يخرج الشيخ من موضع خلوته .

سمعت أن الشيخ عبد القادر رحمه الله كان إذا جاء إليه فقير زائر يخبر بالفقير فيخرج ويفتح جانب الباب ويصافح الفقير ويسلم عليه ولا يجلس معه ويرجع إلى خلوته.

وإذا جاء أحد ممن ليس من زمرة الفقراء يخرج ويجلس معه، فخطر لبعض الفقراء نوع إنكار لتركه الخروج إلى الفقير وخروجه لغير الفقير، فانتهى ما خطر للفقير إلى الشيخ، فقال الفقير رابطتنا معه رابطة قلبية وهو أهل وليس عنده أجنبيه، فتكتفى معه بموافقة القلوب وتقنع بها عن ملاقاة الظاهر بهذا القدر.

وأما من هو من غير جنس الفقراء فهو واقف مع العادات والظاهر، فمتى لم يعرف حقه من الظاهر استوحش، فحق المريد عمارة الظاهر والباطن بالأدب مع الشيخ.

(١) سورة الحجرات : آية رقم : ٤ .

قيل لأبى منصور المغربى: كم صحبت ابا عثمان ؟ قال: خدمته لا صحبته، فالصحبة مع الإخوان والأقران، ومع المشايخ الخدمة .

وينبغى للمريد انه كلما اشكل عليه شئ من حال الشيخ يذكر قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، كيف كان الخضر يفعل أشياء ينكرها موسى.

وإذا أخبره الخضر بسرها يرجع موسى عن إنكاره . فما ينكره المريد لقلة علمه بقيقة ما يوجد من الشيخ، فللشيخ فى كل شئ عذر بلسان العلم والحكمة .

سال بعض أصحاب الجنيد مسالة من الجنيد، فأجابه الجنيد، فعارضه فى ذلك، فقال الجنيد: (فإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون) .

وقال بعض المشايخ : من لم يعظم حرمة من تأدب به حرم بركة ذلك الأدب .

وقيل: من قال لأستاذه لا ، لا يفلح أبدا .

أخبرنا شيخنا ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال انا أبو الفتح الهروى قال انا أبو نصر الترياقى قال انا ابو محمد الجراحى.

قال انا ابو العباس المحبوبى قال انا ابو عيسى الترمذى قال حدثنا هناد عن ابى معاوية عن الأعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ " اتركونى ما تركتم ، وإذا حدثتكم فخذوا منى، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم " .

قال الجنيد رحمه الله: رايت مع أبى حفص النيسا بورى إنساناً كثير الصمت لا يتكلم ، فقلت لأصحابه: من هذا؟

فقيل لي: هذا إنسان يصحب أبا حفص ويخدمنا، وقد أنفق عليه مائة ألف درهم كانت له، واستدان مائة ألف أخرى أنفقها عليه، ما يسوغ له أبو حفص أن يتكلم بكلمة واحدة.

وقال أبو يزيد البسطامي: صحبت أبا على السندى فكنت الَقنهُ ما يقيم فرضه، وكان يعلمنى التوحيد والحقائق صرفاً .

وقال أبو عثمان: صحبت أبا حفص وأنا غلام حدث فطردنى وقال لا تجلس عندى، فلم أجعل مكافاتى له على كلامه أن أولى ظهرى إليه، فانصرفت أمشى إلى خلف ووجهى مقابل له حتى غبت عنه.

واعتقدت أن أحفر لنفسى بئراً على بابه وأنزل وأقعد فيه ولا أخرج منه إلا بإذن، فلما رأى ذلك منى قربنى وقبلنى وصيرنى من خواص أصحابه إلى أن مات رحمه الله.

ومن آدابهم الظاهرة: أن المريد لا يبسط مع وجود الشيخ إلا لوقت الصلاة، فإن المريد من شأنه التبتل لخدمة، وفى السجادة إيماء إلى الاستراحة والتعزز .

ولا يتحرك فى السماع مع وجود الشيخ إلا أن يخرج عن حد التمييز . وهيبة الشيخ تملك المريد عن الاسترسال فى السماع وتقيده، واستغراقه فى الشيخ بالنظر إليه ومطالعة موارد فضل الحق عليه أنجع له من الإصغاء إلى السماع .

ومن الأدب أن لا يكتم عن الشيخ شيئاً من حاله ومواهب الحق عنده، وما يظهرله من كرامة وإجابة، ويكُشف للشيخ عن حاله ما يعلم الله تعالى منه، وما يستحى من كشفه بذكره لإيماء وتعريضاً فإن المريد متى انطوى ضميره على شئ لا يكشفه للشيخ تصريحاً أو تعويضاً.

يصير على باطنه منه عقدة فى الطريق، وبالقول مع الشيخ تنحل العقدة وتزول . ومن الأدب أن لا يدخل فى صحبة الشيخ إلا بعد علمه بأن الشيخ قيم بتاديبه وتهذيبه، وانه اقوم بالتاديب من غيره.

ومتى كان عند المريد تطلع إلى شيخ آخر لا تصفو صحبته، ولا ينفذ القول فيه، ولا يستعد باطنه لسراية حال الشيخ إليه، فإن المريد كلما أيقن تفرد الشيخ بالمشيخة عرف فضله وقويت محبته. والمحبة والتألف هو الواسطة بين المريد والشيخ.

وعلى قدر قوة المحبة تكون سراية الحال، لأن المحبة علامة التعارف ، والتعارف علامة الجنسية، والجنسية جالبة للمريد حال الشيخ أو بعض حاله .

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح محمد بن سليمان قال أنا أبو الفضل حميد قال أنا الحافظ أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أنس بن أسلم قال حدثنا عتبة بن رزين عن أبى أمامة الباهلى عن رسول الله ﷺ قال : " من علم عبداً آية من كتاب الله فهو مولاه ينبغى له أن لا يخذله ولا يستأثر عليه، فمن فعل ذلك فقد فصم عروة من عرى الإسلام " .

ومن الأدب أن يراعى خطوات الشيخ فى جزئيات الأمور وكلياتها ولا يستحقر كراهة الشيخ ليسير حركاته معتمداً على حسن خلق الشيخ وكمال حلمه ومداراته .

قال إبراهيم بن شيبان: كنا نصحب أبا عبد الله المغربى ونحن شبان ويسافر بنا فى البرارى والفلوات، وكان معه شيخ اسمه حسن، وقد صحبه سبعين سنه.

فكان إذا جرى من أحدنا خطأ، وتغير عليه حال الشيخ، نتشفع إليه بهذا الشيخ حتى يرجع لنا إلى ما كان.

ومن ادب المريد مع الشيخ أن لا يستقل بوقائعه وكشفه دون مراجعة الشيخ، فإن الشيخ علمه أو سع وبابه المفتوح إلى الله أكبر، فإن كان واقعه المريد من الله تعالى يوافقه الشيخ ويمضيها له، وما كان من عند الله لا يختلف، وإن كان فيه شبهة تزول شبهة الواقعة بطريق الشيخ، ويكتسب المريد علماً بصحبة الوقائع والكشوف.

فالمريد لعله فى واقعته يخامره كمون إرادة فى النفس ، فيتشبك كمون الإرادة بالواقعة، مناماً كان ذلك أو يقظه، ولهذا سر عجيب، ولا يقوم المريد باستئصال شافة الكامن فى النفس، وإذا ذكره للشيخ فما فى المريد من كمون إرادة النفس مفقود فى حق الشيخ.

فإن كان من الحق يتبرهن بطريق الشيخ، وإن كان ينزع واقعته إلى كمون هوى النفس تزول وتبرا ساحة المريد، ويتحمل الشيخ ثقل ذلك لقوة حاله وصحة إيوائه إلى جناب الحق، وكمال معرفته .

ومن الأدب مع الشيخ ان المريد إذا كان له كلام مع الشيخ فى شئ من أمر دينه أو أمر دنياه لا يستعجل بالإقدام على مكالمة الشيخ والهجوم عليه، حتى يتبين له من حال الشيخ أنه مستعد له، ولسماع كلامه وقوله متفرغ.

فكما أن للدعاء أوقاتاً وآداباً وشروطاً لأنه مخاطبة الله تعال، فللقول مع الشيخ أيضاً آداب وشروط لأنه من معاملة الله تعالى، ويسأل الله تعالى قبل الكلام مع الشيخ التوفيق لما يجب من الأدب.

وقد نبه الحق سبحانه وتعالى على ذلك فيما أمر به أصحاب رسول الله ﷺ فى مخاطبته فقال: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَةٗ ﴾[1] يعنى أمام مناجاتكم .

قال عبد الله بن عباس: سأل الناس رسول الله ﷺ فأكثروا حتى شقوا عليه وأحفوه بالمسئلة ، فأدبهم الله تعالى وفطمهم عن ذلك، وأمرهم أن لا ينتجوه حتى يقدموا صدقة .

---

(١) سورة المجادلة : آية رقم : ١٢ .

وقيل: كان الأغنياء يأتون النبى عليه السلام ويغلبون الفقراء على المجلس حتى كره النبى عليه السلام طول حديثهم ومناجاتهم، فأمر الله تعالة بالصدقة عند المناجاة، فلما راوا ذلك انتهوا عن مناجاته.

فاما اهل العسرة فلأنهم لم يجدوا شيئاً، واما اهل اليسره فبخلوا ومنعوا، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ ونزلت الرخصة، وقال تعالى: ﴿ ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾[1] .

وقيل: لما امر الله تعالى بالصدقة لم يناج رسول الله ﷺ إلا على بن ابى طالب فقدم دينارا فتصدق به. وقال على : فى كتاب الله آية ما عمل بها احد قبلى ولا يعمل بها أحد بعدى .

وروى ان رسول الله ﷺ لما نزلت الآية دعا علياً وقال ما ترى فى الصدقة كم تكون ؟ دينارا قال على: لا يطيقونه، قال : كم ؟ قال على : تكون حبة او شعيرة، فقال رسول الله ﷺ إنك لزهيد.

ثم نزلت الرخصة ونسخت الآية . وما نبه الحق عليه بالأمر بالصدقة وما فيه من حسن الأدب وتقييد اللفظ والاحترام ما نسخ والفائدة باقية .

اخبرنا الشيخ الثقة ابو الفتح محمد بن سلمان قال أنا أبو الفضل أحمد قال أنا الحافظ ابو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا مطلب بن شعيب.

قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن ابى قبيل عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله ﷺ يقول "ليس منا من لم يجل كبيرنا ، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه".

فاحترام العلماء توفيق وهداية، وإهمال ذلك خذلان وعقوق .

---

(١) سورة المجادلة ، اية رقم : ١٣ .

الباب الثاني والخمسون
فى آداب الشيخ وما يعتمده مع الأصحاب والتلامذة

أهم الآداب أن لا يتعرض الصادق للتقدم على قوم، ولا يتعرض لاستجلاب بواطنهم بلطف الرفق وحسن الكلام، محبة للاستتباع.

فإذا رأى أن الله تعالى يبعث إليه والمسترشدين بحسن الظن وصدق الإرادة يحذر أن يكون ذلك ابتلاء وامتحاناً من الله تعالى، والنفوس مجبولة على محبة إقبال الخلق والشهرة، وفى الخمول السلامة.

فإذا بلغ الكتاب أجله، وتمكن العبد من حاله، وعلم بتعريف الله لإياه أنه مراد بالإرشاد والتعليم للمريدين، فيكلمهم حينئذ كلام الناصح المشفق الوالد لولده بما ينفعه فى دينه ودنياه. وكل مريد ومسترشد ساقه الله تعالى إليه يراجع الله تعالى فى معناه.

ويكثر اللجوء إليه أن يتولاه فيه وفى القول معه، ولا يتكلم مع المريد بالكلمة إلا وقلبه ناظر إلى الله مستعين به فى الهداية للصواب من القول .

سمعت شيخنا أبا النجيب السهروردى رحمه الله يوصى بعض أصحابه ويقول: لا تكلم أحدا من الفقراء إلا فى أصفى أوقاتك، وهذه وصية نافعة.

لأن الكلمة تقع فى سمع المريد الصادق كالحبة تقع فى الأرض ، وقد ذكرنا أن الحبة الفاسدة تهلك وتضيع، وفساد حبة الكلام بالهوى، وقطرة من الهوى تكدر بحرا من العلم .

فعند الكلام مع أهل الصدق والإرادة ينبغى أن يستمد القلب من الله تعالى كما يستمد اللسان من الجنان، وكما أن اللسان ترجمان القلب يكون قلبه ترجمان الحق عند العبد، فيكون ناظرا إلى الله، مصغياً إليه، متلقياً ما يرد عليه، مؤدياً للأمانة فيه .

ثم ينبغى للشيخ أن يعتبر حال المريد، ويتفرس فيه بنور الإيمان، وقوة العلم والمعرفة ما يتأتى منه ومن صلاحيته واستعداده. فمن المريدين من يصلح للتعبد المحض وأعمال القوالب وطريق الأبرار.

ومن المريدين من يكون مستعداً صالحاً للقرب وسلوك طريق المقربين المرادين بمعاملة القلوب والمعاملات السنية، ولكل من الأبرار والمقربين مباد ونهاديات، فيكون الشيخ صاحب الإشراف على البواطن، يعرف كل شخص وما يصلح له.

والعجب أن الصحراوى يعلم الأرضاى والغروس، ويعلم كل غرس وارضه، وكل صاحب صنعه يعلم منافع صنعته ومضارها.

حتى المرأة تعلم قطنها وما يأتى منه من الغزال ودقته وغلظته، ولا يعلم الشيخ حال المريد وما يصلح له .

وكان رسول الله ﷺ يكلم الناس على قدر عقولهم، ويأمر كل شخص بما يصلح له، فمنهم من كان يأمره بالاتفاق ، ومنهم من أمره بالإمساك ، ومنهم من أمره بالكسب، ومنهم من قرره على ترك الكسب كأصحاب الصفة.

فكان رسول الله ﷺ يعرف أوضاع الناس وما يصلح لكل واحد، فأما فى رتبة الدعوة فقد كان يعمم الدعوة، لأنه مبعوث لإثبات الحجة وإيضاح المحجة يدعو على الإطلاق، ولا يخصص بالدعوة من يتفرس فيه الهداية دون غيره .

ومن أدب الشيخ أن يكون به خلوة خاصة، ووقت خاص، لا يسعه فيه معاناة الخلق، حتى يفيض على جلوته فائدة خلوته، ولا تدعى نفسه قوة ظناً منها أن استدامه المخالطة مع الخلق والكلام معهم لا يضره ولا يأخذ منه، وأنه غير محتاج إلى الخلوة.

فإن رسول الله ﷺ مع كمال حاله كان له قيام الليل وصلوات يصليها ويداوم عليها، وأوقات يخلو فيها. فطبع البشر لا يستغنى عن السياسة، قل ذلك أو أكثر ، لطف ذلك أو كثف.

وكم من مغرور قانع باليسير من طيبة القلب، اتخذ ذلك رأس ماله، واغتر بطيبة قلبه، واسترسل فى المازحة والمخالطة، وجعل نفسه مناخاً للبطالين بلقمة تؤكل عنده، وبرفق يوجد منه، فيقصده من ليس قصده الدين، ولا بغيته سلوك طريق المتقين.

فافتتن وافتن، وبقى حطة القصور، ووقع فى دائرة الفتور، فما يستغنى الشيخ عن الاستمداد من الله تعالى، والتضرع بين يدى الله بقلبه إن لم يكن بقالبه وقلبه، فيكون له فى كل كلمة إلى الله رجوع، وفى كل حركة بين يدى الله خضوع .

وإنما دخلت الفتنة على المغرورين المدعين للقوة والاسترسال فى الكلام والمخالطة لقلة معرفتهم بصفات النفس، واغترارهم بيسير من الموهبة، وقلة تأدبهم بالشيوخ.

كان الجنيد رحمه الله يقول لأصحابه: لو علمت أن صلاة ركعتين لى أفضل من جلوسى معكم ما جلست عندكم .

فإذا رأى الفضل فى الخلوة يخلو، وإذا رأى الفضل فى الجلوة يجلس مع الأصحاب،فتكون جلوته في حماية خلوته، وجلوته مزيدا لخلوته.

وفى هذا سر، وذلك أن الآدمى ذو تركيب مختلف، فيه تضاد وتغاير على ما أسلفنا من كونه مترددا بين السفلى والعلوى، ولما فيه من التغاير، له حظ من الفتورعن الصبر على صرف الحق، ولهذا كان لكل عاقل فترة.

والفترة قد تكون تارة فى صورة العمل، وتارة فى عدم الروح فى العمل، وإن لم تكن فى صورة العمل ففى وقت الفترة للمريدين والسالكين تضييع

واستروح للنفس، وركون إلى البطالة . فمن بلغ رتبة المشيخة انصرف قسم فترته إلى الخلق، فأفلح الخلق بقسم فترته.

وماضاع قسم فترته كضياعه فى حق المريدين، فالمريد يعود من الفترة بقوة الشدةوحدة الطلب إلى الإقبال على الله، والشيخ يكتسب الفضيلة من نفع الخلق بقسم فترته. ويعود إلى أوطان خلوته وخاص حاله بنفس مشرئبة، أكثر من عود الفقير بحدة إرادته من فترته.

فيعود من الخلق إلى الخلوة، منتزع الفتور بقلب متعطش وافر النور، وروح متخلصة عن مضيق مطالعة الأغيار، قادمة بحدة شغفها إلى دار القرار.

ومن وظيفة الشيخ حسن خلقه مع أهل الإرادة والطلب، والنزول من حقه فيما يجب من التبجيل والتعظيم للمشايخ ، واستعماله التواضع .

حكى الرقى قال: كنت بمصر وكنا فى المسجد جماعة من القراء جلوساً، فدخل الزقاق، فقام عند أسطوانه يركع، فقلنا يفرغ الشيخ منم صلاته ونقوم نسلم عليه.

فلما فرغ جاء إلينا وسلم علينا، فقلنا: نحن كنا أولى بهذا من الشيخ، فقال: ما عذب الله قلبى بهذا قط، يعنى ما تقيدت بأن أحترم وأقصد .

ومن آداب الشيوخ النزول إلى حال المريدين من الرفق بهم وبسطهم.

قال بعضهم : إذا رأيت الفقير القه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه.

فإذا فعل الشيخ هذا المعنى من الرفق يتدرج المريد ببركه ذلك إلى الانتفاع بالعلم، فيعامل حينئذ بصريح العلم .

ومن آداب الشيوخ التعطف على الأصحاب، وقضاء حقوقهم في الصحة والمرض، ولا يترك حقوقهم اعتمادا على آرائهم وصدقهم .

قال بعضهم: لا تضيع حق أخيك بما بينك وبينه من المودة .

وحكى عن الجريري قال: وافيت من الحج فابتدأت بالجنيد وسلمت عليه وقلت حتى لا أشق عليه[1] ، ثم أتيت منزلي، فلما صليت الغداة التفت وإذا بالجنيد خلفي، فقلت يا سيدي إنما ابتدأت بالسلام عليك لكيلا تتعب في المجيء إلى ههنا، فقال لي : يا أبا محمد هذا حقك وذاك فضلك .

ومن آداب الشيوخ أنهم إذا علموا من بعض المسترشدين ضعفاً في مراغمة النفس وقهرها واعتماد صدق العزيمة أن يرفقوا به ويوقعوه على حد الرخصة.

ففي ذلك خير كثير، وما دام العبد لا يتخطى حريم الرخصة فهو حر، ثم إذا ثبت وخالط الفقراء وتدرب في لزوم الرخصة يدرج بالرفق إلى أوطان العزيمة .

قال أبو سعيد بن الأعرابي: كان شاب يعرف بإبراهيم الصائغ، وكان لأبيه نعمة، فانقطع إلى الصوفية وصحب أبا أحمد القرنسي، فربما كان يقع بيد أبي أحمد شئ من الدراهم.

فكان يشتري له الرقاق والشواء والحلواء ويؤثره عليه ويقول: هذا خرج من الدنيا وقد تعود النعمة فيجب أن نرفق به ونؤثره على غيره .

ومن آداب الشيوخ التنزه عن مال المريد وخدمته والارتفاق من جانبه بوجه من الوجوه، لأنه جاء الله تعالى، فيجعل نفعه وإرشاده خالصاً لوجه الله تعالى، فما يسدي الشيخ للمريد من أفضل الصدقات .

---

(١) عبارة في الأصل غير واضحة وما كتبناه يقتضيه السياق.

وقد ورد: ما تصدق متصدق بصدقة افضل من علم يبثه فى الناس .

وقد قال الله تعالى، تنبيهاً على خلوص ما لله وحراسته من الشوائب:
﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ۝ ﴾[1].

فلا ينبغى للشيخ ان يتطلب على صدقته جزاء إلا ان يظهر له فى شئ من ذلك علم يرد عليه من الله تعالى فى قبول الرفق منه.

او صلاح يتراءى للشيخ فى حق المريد بذلك، فيكون التلبس بماله والارتفاق بخدمته لمصلحة تعود على المريد، مأمونة الغائلة من جانب الشيخ .

قال الله تعالى: ﴿ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَٰلَكُمْ ۝ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَٰلَكُمْ ۝ ﴾[2] معنى يحفكم اى يجهدكم ويلح عليكم.

قال قتادة: علم الله تعالى ان فى خروج المال إخراج الأضغان. وهذا تأديب من الله الكريم، والأدب لله .

قال جعفر الخلدى: جاء رجل إلى الجنيد وأراد أن يخرج عن ماله كله ويجلس معهم على الفقر.

فقال له الجنيد: لا تخرج من مالك كله احبس منه مقدار ما يكفيك واخرج الفضل، وتقوت بما حبست، واجتهد فى طلب الحلال، لا تخرج كل ما عندك، فلست آمن عليك أن تطالبك نفسك .

وكان النبى عليه السلام إذا أراد أن يعمل عملاً تثبت .

---

(١) سورة الإنسان، آية رقم: ٩ .
(٢) سورة محمد، آية رقم: ٣٧ .

وقد يكون الشيخ يعلم من حال المريد أنه إذا خرج من الشئ يكسبه من الحال مالا يتطلع به إلى المال.

فحينئذ يجوز له أن يفسح لمريد في الخروج من المال كما فسح رسول الله ﷺ لأبى بكر وقبل منه جميع ماله .

ومن آداب الشيخ: إذا رأى من بعض المريدين مكروهاً أو علم من حاله اعوجاجاً، أو أحسن منه بدعوى، أو رأى أنه داخله عجب أن لا يصرح له بالمكروه، بل يتكلم مع الأصحاب ويشير إلى المكروه الذى يعلم، ويكشف عن وجه المذمة مجملاً.

فتحصل بذلك الفائدة للكل، فهذا أقرب إلى المداورة وأكثر أثرا لتألف القلوب.

وإذا رأى من المريد تقصيرا فى خدمة ندبه إليها، تحمل تقصيره، ويعفو عنه، ويحرضه على الخدمة بالرفق واللين .

وإلى ذلك ندب رسول الله ﷺ فيما أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال أنا أبو الفتح الكروخى قراءة عليه قال أنا أبو نصر الترياقى قال قال أنا أبو محمد الجراحى قال أنا أبو العباس المحبوبى أنا أبو عيسى الترمذى قال حدثنا قتيبه قال حدثنا رشدين بن سعد بن أبى هلال الخولانى عن ابن عباس بن جليد الحجرى عن عبد الله بن عمر

قال: جاء إلى النبى عليه السلام فقال يا رسول الله: كم أعفو عن الخادم؟ قال: كل يوم سبعين مرة .

وأخلاق المشايخ مهذبة بحسن الاقتداء برسول الله ﷺ ، وهم أحق الناس بإحياء سنته فى كل ما أمر وندب، وأنكر وأوجب .

ومن جملة مهام الآداب: حفظ أسرار المريدين فيما يكاشفون به ويمنحون من انواع المنح، فسر المريد لا يتعدى ربه وشيخه، ثم يحقر الشيخ في نفس المريد ما يجده في خلوته من كشف او سماع خطاب.

أو شئ من خوارق العادات، ويعرفه ان الوقوف مع شئ من هذا يشغل عن الله ويسد باب المزيد، بل يعرفه ان هذه نعمة تشكر، ومن ورائها نعم لا تحصى، ويعرفه أن شأن المريد طلب المنعم لا النعمة، حتى يبقى سره محفوظاً عند نفسه وعند شيخه، ولا يذيع سره.

فإذاعة الأسرار من ضيق الصدر، وضيق الصدر الموجب لإذاعة السر يوصف به النسوان وضعفاء العقول من الرجال . وسبب إذاعة السر أن للإنسان قوتين آخذ ومعطية.

وكلتاهما تتشوف إلى الفعل المختص بها، ولولا ان الله تعالى وكل المعطية بإظهار ما عندها ما ظهرت الأسرار. فكامل العقل كلما طلبت القوة الفعل قيدها ووزنها بالعقل حتى يضعها في مواضعها، فيحل حال الشيوخ من إذاعة الأسرار لرزانة عقولهم.

وينبغي للمريد أن يحفظ سره من بثه، ففي ذلك صحته وسلامته، وتأييد الله سبحانه وتعالى له بتدارك المريدين الصادقين في موردهم ومصدرهم .

الباب الثالث والخمسون
فى حقيقة الصحبة وما فيها من الخير والشر

المقتضى للصحبة وجود الجنسية، وقد يدعو إليها اعم الأوصاف، وقد يدعو إليها اخص الأوصاف.

فالدعاء باعم الأوصاف كميل جنس البش بعضهم إلى بعض.

والدعاء باخص الأوصاف كميل اهل كل ملة بعضهم إلى بعض.

ثم اخص من ذلك كميل اهل الطاعة بعضهم إلى بعض، وكميل اهل المعصية بعضهم إلى بعض .

فإذا علم هذا الأصل، وان الجاذب إلى الصحبة وجود الجنسية بالأعم تارة وبالأخص اخرى.

فليتفقد الإنسان نفسه عند الميل إلى صحبة شخص، وينظر ما الذى يميل به إلى صحبته، ويزن احوال من يميل إليه بميزان الشرع.

فإن راى احواله مسددة فليبشر نفسه بحسن الحال، فقد جعل الله تعالى مرآته مجلوة يلوح له فى مرآة اخيه جنال حسن الحال.

وان راى افعاله غير مسدودة فيرجع إلى نفسه باللائمة والاتهام، فقد لاح له مرآة اخيه سوء حاله، فبالجدير أن يفر منه كفراره من الأسد، فإنهما إذا اصطحبا ازداد ظلمة واعواجاجاً.

ثم إذا علم من صاحبه الذى مال إليه حسن الحال، وحكم لنفسه بحسن الحال، طالع ذلك فى مرآة أخية.

فليعلم ان الميل بالوصف الأعم مركوز فى جبلته، والميل بطريقة واقع وله بحبه أحكام، وللنفس بسببه سكون وركون، فيسلب الميل بالوصف الأعم جدوى الميل بالوصف الأخص.

ويصير بين المتصاحبين استرواحات طبيعية، وتلذذات جبلية، لا يفرق بيتها وبين خلوص الصحبة لله إلا العلماء الزاهدون .

وقد ينفسد المريد الصادق بأهل الصلاح أكثر مما ينفسد بأهل الفساد، ووجه ذلك ان اهل الفساد علم فساد طريقهم فأخذ حذره، وأهل الصلاح غره صلاحهم فمال إليهم بجنسبة الصلاحية.

ثم حصل بينهم استرواحات طبيعية جبلية، حالت بينهم وبين حقيقة الصحبة لله، فاكتسب من طريقهم الفتور فى الطلب عن بلوغ الأرب . فلينته الصادق لهذه الدقيقة، ويأخذ من الصحبة اصفى الأقسام، ويذر منها ما يسد فى وجهه المرام.

قال بعضهم: هل رايت شرا قط إلا ممن تعرف .

ولهذا المعنى: أنكر طائفة من السلف الصحبة، ورأوا الفضيلة فى العزلة والوحدة كإبراهيم بن أدهم، وداود الطائي، وفضيل بن عياض، وسليمان الخواص .

وحكي عنه أنه قيل له: جاء إبراهيم بن أدهم أما تلقاه؟ قال: لأن القى سبعاً ضارياً احب إلى من ان القى إبراهيم بن أدهم.

قال: لأنى إذا رايته احسن له كلامى، واظهر نفسى بإظهار احسن احوالها، وفى ذلك الفتنة.

وهذا كلام عالم بنفسه وأخلاقها، وهذا واقع بين المتصاحبين إلا من عصمه الله تعالى.

اخبرنا الشيخ الثقة ابو الفتح محمد بن عبد الباقى إجازة قال انا الحافظ ابو بكر محمد بن احمد قال أنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعده قال انا عمرو محمد بن عبد الله بن احمد قال انا ابو لسمان أحمد بن محمد الخطابى قال أنا محمد ابن بكر بن عبد الرزاق.

قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن أبى صعصعة عن ابيه عن ابى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ﷺ " يوشك ان يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعاب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه عن الفتن " .

قال الله تعالى: إخبارا عن خليله إبراهيم: ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّى ﴾[1] ستظهر بالعزلة على قومه.

قيل: العزلة نوعان: فريضة وفضيلة.

فالفريضة العزلة عن الشر واهله، والفضيلة عزلة الفصول وأهله.

ويجوز أن يقال : الخلوة غير العزلة، فالخلوة من الأغيار، والعزلة من النفس وما تدعو إليه، وما يشغل عن الله، فالخلوة كثيرة الوجود، والعزلة قليلة الوجود.

قال أبو بكر الوراق: ماظهرت الفتنة إلا بالخلطة من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، وما سلم إلا من جانب الخلطة .

وقيل : السلامة عشرة أجزاء، تسعة فى الصمت، وواحدة فى العزلة .

وقيل: الخلوة اصل والخلطة عارض، فليزم الأصل ولا يخالط إلا بقدر الحاجة، وإذا خالط لا يخالط إلا بحجة، وإذا خالط يلازم الصمت، فإنه أصل والكلام عارض.

---

(١) سورة مريم : آية رقم : ٤٨ .

ولا يتكلم إلا بحجة، فخطر الصحبة كثير يحتاج العبد فيه إلى مزيد علم .

والأخبار والآثار في التحذير عن الخلطة والصحبة كثيرة، والكتب بها مشحونة، واجمع الأخبار في ذلك ما أخبرنا الشيخ الثقة ابو الفتح بإسناده السابق إلى ابي سليمان قال حدثنا احمد بن سلمان النجاد، قال حدثنا محمد بن يونس الكريمي، قال حدثنا محمد بن منصور الجشمي، قال حدثنا مسلم ابن سالم.

قال حدثنا السري بن يحيى، عن الحسن، عن ابي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ "لتاتين على الناس زمان لا يسلم لذى دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية، ومن شاهق إلى شاهق، ومن حجر إلى حجر، كالثعلب الذى يروغ.

قالوا ومتى ذلك يا رسول الله؟

قال:إذا لم تنل المعيشة إلا بمعاصى الله، فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله وقد أمرتنا بالتزوج؟

قال: إنه إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يد أبويه، فإن لم يكن له ابوان فعلى يد زوجته وولده.

فإن لم يكن له زوجة ولا ولد فعلى يد قرابته.

قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يعيرونه بضيق المعيشة فيتكلف مالا يطيق حتى يوردوه موارد الهلكة ".

وقد رغب جمع من السلف في الصحبة والأخوة في الله، ورأوا أن الله تعالى من على اهل الإيمان حيث جعلهم إخوناً ، فقال سبحانه وتعالى:

وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا ﴾[1].

وقال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾[2].

وقد اختار الصحبة والأخوة فى الله تعالى سعيد بن المسيب، وعبد الله ابن المبارك وغيرهما .

وفائدة الصحبة أنها تفتح مسام الباطن، ويكتسب الإنسان بها علم الحوادث والعوارض .

قيل: أعلم الناس بالآفات أكثرهم آفات . ويتصلب الباطن برزين العلم، ويتمكن الصدق بطريق هبوب الآفات، ثم التخلص منها بالإيمان.

ويقع بطريق الصحبة والأخوة التعاضد والتعاون، وتتقوى جنود القلب ، وتستروح الأرواح بالنشام، وتتفق فى التوجه إلى الرفيق الأعلى، وصير مثالها فى الساهد كالأصوات إذا اجتمعت خرقت الأجرام، وإذا نفردت قصرت عن بلوغ المرام .

ورد فى الخبر عن رسول الله ﷺ "المؤمن كثير بأخيه" .

وقال الله تعالى: مخبرا عمن لا صديق له: ﴿فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ ۝ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾[3].

والحميم فى الأصل الهميم إلا أنه أبدلن الهاء بالحاء لقرب مخرجهما، إذ هما من حروف الحلق، والهميم مأخوذ من الاهتمام، أى يهتم بأمر أخيه، فالاهتمام بمهم الصديق حقيقة الصداقة .

---

(١) سورة آل عمران ، آية رقم : ١٠٣ .

(٢) سورة الأنفال ، آية رقم : ٦٢ ، ٦٣ .

(٣) سورة الشعراء ، آية رقم : ١٠٠ ، ١٠١ .

وقال عمر: إذا رأى أحدكم وداً من أخيه فليتمسك به، فقلما يصيب ذلك.

وقد قال القائل:

وإذا صفا لك من زمانك واحد ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ فهو المراد وأين ذاك الواحد

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قال: يا داود مالى أراك منتبذاً وحدك؟

قال: إلهى قليت الخلق من أجلك.

فأوحى الله إليه يا داود كن يقظاناً، مرتاداً لنفسك إخواناً، وكل خدن لا يوافق على مسرتى فلا تصحبه فإنه عدو يقسى قلبك، ويباعدك منى.

وقد ورد فى الخبر: إن أحبكم إلى الله الذين يألفون ويؤلفون، فالمؤمن آلف مألوف. وفى هذا دقيقة، وهى أنه ليس من اختار العزلة والوحدة لله يذهب عنه هذا الوصف، فلا يكون آلفاً مألوفاً.

فإن هذه الإشارة من رسول الله ﷺ إلى الخلق الجبلى وهذا الخلق يكمل فى كل من كان أتم معرفة ويقيناً، وأرزن عقلاً، وأتم أهلية واستعداداً، وكان أوفر الناس حظاً من هذا الوصف الأنبياء ثم الأولياء، وأتم الجميع فى هذا نبينا صلوات الله عليه.

وكل من كان من الأنبياء أتم ألفة أكثر تبعاً، ونبينا ﷺ كان أكثرهم ألفة وأكثرهم تبعاً وقال: "تناكحوا تكثروا فإنى مكاثر بكم الأمم يوم الأمم".

وقد نبه الله تعالى على هذا الوصف من رسول الله ﷺ فقال "لو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك ".

وإنما طلب العزلة فيه أكثر فى الابتداء، ولهذا المعنى حب إلى رسول الله ﷺ الخلوة فى أول أمره، وكان يخلو فى غار حراء، ويتحنث الليالى ذوات العدد.

وطلب العزلة لا يسلب وصف كونه آلفاً مألوفاً، وقد غلط فى هذا قوم ظنوا أن العزلة تسلب هذا الوصف، فتركوا العزلة طلباً لهذه الفضيلة، وهذا خطأ.

وسر طلب العزلة لمن هذا الوصف فيه أتم من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ما أسلفنا فى أول الباب أن فى الإنسان ميلاً إلى الجنس بالوصف الأعم.

فلما علم الحذاق ذلك ألهمهم الله تعالى محبة الخلوة والعزلة لتصفية النفس عن الميل بالوصف الأعم، لترتقى الهمم العالية عن ميل الطباع إلى تآلف الأرواح، فإذا وفوا التصفية حقها أشرأبت الأرواح.

إلى جنسها بالتآلف الأصلى الأولى، وأعادها الله تعالى إلى الخلق ومخالطتهم مصفاة، واستنارت النفوس الطاهرة بأنوار الأروتح.

وظهرت صفة الجبلة من الآلفة المكملة آلفة مألوفة، فصارت العزلة من أهم الأمور عند من يألف فيؤلف .

ومن أدل الدليل على أن الذى اعتزل آلف مألوف حتى يذهب الغلط عن الذى غلط فى ذلك وذم العزلة على الإطلاق من غير علم بحقيقة الصحبة وحقيقة العزلة، فصارت العزلة مرغوباً فيها فى وقتها، والصحبة مرغوباً فيها فى وقتها.

قال محمد بن الحنيفة رحمه الله: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له منه فرجاً .

وكان بشر بن الحارث يقول: إذا قصر العبد فى طاعة الله سلبه الله تعالى من يؤنسه.

فالأنيس يهيئه الله للصادقين رفقاً من الله تعالى وثواباً للعبد معجلاً .

والأنيس قد يكون مفيداً يكون كالمشايخ، وقد يكون مستفيداً كالمريدين.

فصحيح الخلوة والعزلة لا يترك من غير انيس، فإن كان قاصراً يؤنسه الله بمن يتمم حاله به، وإن كان غير قاصر يقيض الله تعالى له من يؤنسه من المريدين.

وهذا الأنس ليس فيه ميل بالوصف الأعمم، بل هو بالله ومن الله وفى الله . .

روى عبد الله بن مسعود عن رسول الله ﷺ قال " المتحابون فى الله على عمود من ياقوته حمراء، فى رأس العمود سبعون الف غرفة مشرفون على أهل الجنة يضئ حسنهم لأهل الجنة كما تضئ الشمس لأهل الدنيا.

فيقول أهل الجنة انطلقوا بنا ننظر إلى المتحابين فى الله عز وجل، فإذا اشرفوا عليهم اضاء حسنهم لأهل الجنة كما تضئ الشمس لأهل الدنيا ، عليهم ثياب سندس خضر، مكتوب على جباههم هؤلاء المتحابون فى الله عز وجل " .

وقال ابو إدريس الخولانى لمعاذ: إنى أحبك فى الله، فقال له ابشر ثم ابشر فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ينصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس ولا يفزعون، ويخاف الناس ولا يخافون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: المتحابون فى الله عز وجل".

وروى عبادة بن الصامت عن رسول الله ﷺ قال " يقول الله عز وجل: حقت محبتي للمتحابين في، والمتبادلين في، والمتصادقين في " .

أخبرنا الشيخ ابو الفتح محمد بن عبد الباقي إجازة قالأنا أحمد بن الحسين ابن خيرون قال انا ابو عبد الله أحمد بن عبد الله المحاملي قال انا ابو القاسم عمر ابن جعفر بن محمد بن سلام قال انا ابو اسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي.

قال: حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال: "الا اخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: وما هو؟ قال: إصلاح ذات البين، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة".

وبإسناد إبراهيم الحربي عن عبيد الله بن عمر عن ابي أسامة عن عبد الله ابن الوليد عن عمران بن رباح قال: سمعت أبا مسلم يقول: سمعت أبا هريرة يقول الخبر، وفي الخبر تحذير عن البغضة، وهو أن يجفو المختلي مقتاً لهم وسوء ظن بهم، وهذا خطأ.

وإنما يريد أن يخلو مقتاً لنفسه وعلماً بما في نفسه من الآفات وحذرا على نفسه من نفسه، وعلى الخلق أن يعود عليهم من شره.

فمن كانت خلوته بهذا الوصف لا يدخل تحت هذا الوعيد. والإشارة بالحالقة يعني أن البغضة حالقة للدين، لأنه نظر إلى المؤمنين والمسلمين بعين المقت.

واخبرنا الشيخ ابو الفتح بإسناده إلى إبراهيم الحربي، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا ابو عاصم عن ثور عن خالد بن معدان.

قال: إن لله تعالى ملكاً نصفه من نار ونصفه من ثلج، وإن من دعائه اللهم فكما ألفت بين هذا الثلج وهذه النار فلا الثلج يطفئ النار ولا النار تذيب الثلج ألف بين قلوب بادلك الصالحين .

وكيف لا تتآلف قلوب الصالحين وقد وجدهم رسول الله ﷺ فى وقته العزيز بقاب قوسين، فى وقت لا يسعه فيه شئ، للطف حال الصالحين وجدهم فى ذلك المقام العزيز.

وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهم مجتمعون وإن كانوا متفرقين، وصحبتهم لازمة، وعزيمتهم فى التواصل فى الدنيا والآخرة جازمة .

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لو أن رجلا صام النهار وقام الليل وتصدق وجاهد ولم يحب فى الله ولم يبغض فيه ما نفعه ذلك .

اخبرنا رضى الدين احمدبن إسماعيل بن يوسف إجازة إن لم يكن سماعاً، قال انا أبو المظفر عن والده ابى القاسم القشيرى.

قال سمعت ابا عبد الرحمن السلمى يقول: سمعت عبد الله بن المعلم يقول : سمعت ابا بكر التلمسانى يقول: اصحبوا مع من يصحب مع الله لتوصلكم بركة صحبتهم إلى صحبة الله .

واخبرنا شيخنا ضياء الدين ابو النجيب إجازة ، قال انا عمر بن أحمد الصفار النيسابورى إجازة، قال أنا أبو بكر احمد بن خلف.

قال اناأبو عبد الرحمن السلمي، قال: سمعت أبا الأصفهانى يقول : سمعت أبا جعفر الحداد يقول : سمعت على بن سهل يقول: الأنس بالله تعالى أن تستوحش من الخلق إلا من أهل ولاية اله، فإن الأنس بأهل ولاية الله هو الأنس بالله .

وقد نبه القائل نظماً على حقيقة جامعة لمعانى الصحبة والخلوة وفائدتها وما يحذر فيها بقوله :

وحدة الإنسان خير ... من جليس السوء عنده

وجليس الخير خير ... من قعود المرء وحده

الباب الرابع والخمسون
فى أدب حقوق الصحبة والأخوة فى الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ﴾[١]

وقال تعالى: ﴿ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴾[٢]

وقال فى وصف اصحاب رسول الله ﷺ ﴿ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ﴾[٣]

وكل هذه الآيات تنبيه من الله تعالى للعباد على آداب حقوق الصحبة. فمن اختار صحبة أو أخوة فادبه فى اول ذلك أن يسلم نفسه وصاحبه إلى الله تعالى بالمسألة والدعاء والتضرع، ويسأل البركة فى الصحبة ، فإنه يفتح على نفسه بذلك إما باباً من ابواب الجنة، وإما باباً من ابواب النار.

فإن كان الله تعالى يفتح بينهما خيرا فهو باب من ابواب الجنة .

قال الله تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾[٤]

وقيل: إن أحد الأخوين فى الله تعالى يقال له ادخل الجنة ، فيسأل عن منزل اخيه، فإن كان دونه لم يدخل الجنة حتى يعطى اخوه مثل منزله، فإن قيل له لم يكن يعمل مثل عملك.

فيقول إنى كنت أعمل لى وله، فيعطى جميع ما يسأل لأخيه ، ويرفع أخوه إلى درجته.

---

(١) سورة المائدة : آية رقم : ٢ .
(٢) سورة العصر: آية رقم : ٣ .
(٣) سورة الفتح : الآية ٢٩.
(٤) سورة الزخرف : آية رقم : ٦٧ .

وان فتح الله تعالى عليهما بالصحبة شرا فهو باب من أبواب النار .

قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾﴾[1]

وان كانت الآيـة وردت فى قصـة مشهورة ولكن الله تعالى نبه بذلك عباده على الحذر من كل خليل يقطع عن الله.

واختيار الصحبة والأخوة اتفاقاً من غير نيه فى ذلك.

وتثبت فى أول الأمـر شان أرباب الغفلة الجـاهلين بالنيـات والمقـاصد والمنافع والمضار.

وقد قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فى كلام له : وهل يفسد الناس إلا الناس .

فالفساد بالصحبة متوقع، والصـلاح متوقـع، ومـا هـذا سبيله كيف لا يحذر فى أوله، ويحكم الأمر فيه بكثرة اللجوء إلى الله تعالى، وصدق الاختيار، وسؤال البركة والخيرة فى ذلك، وتقديم صلاة الاستخارة .

ثم إن اختيار الصحبة والأخوة عمل ، وكل عمل يحتاج إلى النيـة وإلى حسن الخاتمة.

وقد قال عليه الصلاة والسلام فى الخبر الطويل " سبعة يظلـهم الله تعالى " فمنهم اثنان تحابا فى الله، فعاشا على ذلك، وماتا عليه، إشارة إلى أن الأخوة والصحبة من شرطهما حسن الخاتمة، حتى يكتب لهما ثواب المؤاخاة. ومتى افسد المؤاخاة بتضييع الحقوق فبها فسد العمل من الأول .

قيل: ما حسد الشيطان متعاونين على بـر حسده متـاخيين فـى الله متحابين فيه، فإنه يجهد نفسه ويحث قبيله على إفساد ما بينهما .

---

(١) سورة الفرقان : آية رقم : ٢٧ ، ٢٨ .

وكان الفضيل يقول: إذا وقعت الغيبة ارتفعت الأخوة.

والأخوة فى الله تعالى مواجهة، قال الله تعالى: ﴿إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾﴾(١)

ومتى أضمر احدهما للآخر سوءا أو كره منه شيئاً ولم ينبهه عليه حتى يزيله أو يتسبب إلى إزالته منه، فما واجهه بل استدبره .

قال الجنيد رحمه الله: ما تواخى اثنان فى الله واستوحش أحدهما من صاحبه إلا لعلة فى أحدهما.

فالمؤاخاة فى الله أصفى من الماء الزلال، وما كان لله فالله مطالب بالصفاء فيه، وكل ما صفا دام، والأصل فى دوام صفائه عدم المخالفة .

قال رسول الله ﷺ "لا تمار أخاك ولا تمازحه، ولا تعده موعدا فتخلفه"

قال أبو سعيد الخراز: صحبت الصوفية خمسين سنة ما وقع بينى وبينهم خلاف.

فقيل له: وكيف ذلك؟

قال : لأنى كنت معهم على نفسى.

اخبرنا شيخنا ابو النجيب السهروردى إجازة، قال انا عمر بن احمد الصفار، قال أنا أبو بكر احمد بن خلف، قال أنا أبو عبد الرحمن السلمى.

قال سمعت عبد الله الدارانى قال سمعت أبا عمرو الدمشقى الرازى يقول سمعت ابا عبد الله بن الجلاء يقول وقد سأله رجل: على أى شرط أصحب الخلق؟ فقال: إن لم تبرهم فلا تؤذهم، وإن لم تسرهم فلا تسؤهم .

---

(١) سورة الحجر: آية رقم : ٤٧ .

وبهذا الاسناد قال ابو عبد الله: لا تضيع حق اخيك بما بينك وبينه من المودة والصداقة، فإن الله تعالى فرض لكل مؤمن حقوقاً لم يضيعها إلا من لم يراع حقوق الله عليه .

ومن حقوق الصحبة: انه إذا وقع فرقة ومباينة لا يذكر اخاه إلا بخير.

قيل : كان لبعضهم زوجة وكان يعلم منها ما يكرهه، فكان يقال له استخبارا عن حالها، فيقول: لا ينبغى للرجل أن يقول فى اهله إلا خيرا، ففارقها وطلقها.

فاستخبر عن ذلك فقال: إمرأة بعدت عنى وليس منى فى شئ كيف اذكرها؟

وهذا من التخلق بأخلاق الله تعالى انه سبحانه يظهر الجميل ويستر القبيح .

وإذا وجد من احدهما ما يوجب التقاطع فهل يبغضه أولا؟

اختلف القول فى ذلك .

كان أبو ذر يقول: إذا انقلب عما كان عليه ابغضه من حيث أحببته.

وقال غيره: لا يبغض الأخ بعد الصحبة، ولكن يبغض عمله. قال الله تعالى لنبيه ﷺ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾[1] ولم يقل إنى برئ منكم.

وقيل: كان شاب يلازم مجالس ابى الدرداء، وكان أبو الدرداء يميزه على غيره، فابتلى الشاب بكبيرة من الكبائر، وانتهى إلى أبى الدرداء ما كان منه.

---

(١) سورة الشعراء : الآية ٢١٦.

فقيل له: لو ابعدته وهجرته؟ فقال: سبحان الله، لا يترك الصاحب بشئ كان منه.

قيل: الصداقة لحمة كلحمة النسب.

وقيل لحكيم مرة: ايما أحب إليك؟ اخوك او صديقك؟ فقال: إنما أُحب اخى إذا كان صديقى.

وهذا الخلاف فى المفارقة ظاهرا وباطناً.

واما الملازمة باطناً إذا وقعت المباينة ظاهرا فتختلف باختلاف الأشخاص، ولا يطلق القول فيه إطلاقاً من غير تفصيل.

فمن الناس من كان تغيره رجوعاً عن الله، وظهور حكم سوء السابقة، فيجب بغضه وموافقة الحق فيه.

ومن الناس من كان تغيره عثرة حدثت وفترة وقعت يرجى عوده، فلا ينبغى أن يبغض، ولكن يبغض عمله فى الحالة الحاضرة، ويلحظ بعين الود منتظرا له الفرج والعود إلى أوطان الصلح.

فقد ورد أن النبى عليه الصلاة والسلام لما شتم القوم الرجل الذى أتى بفاحشة قال: مه، وزجرهم بقوله "ولا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم".

وقال إبراهيم النخعى: لا تقطع أخاك ولاتهجره عند الذنب يذنبه، فإنه يركبه اليوم ويتركه غدا .

وفى الخبر: اتقوا زلة العلم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته.

وروى أن عمر رضى الله عنه سأل عن أخ كان آخاه فخرج إلى الشام، فسأل عنه بعض من قدم عليه، فقال مافعل أخى؟

فقال له: ذاك أخوه الشيطان، قال له: مه.

قال له: إنه قارف الكبائر حتى وقع فى الخمر، فقال إذا أردت الخروج فآذنى، قال فكتب إليه: ﴿حمٓ ۝ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ﴾[1]

ثم عاتبه تحت ذلك وعذله، فلما قرأ الكتاب بكى، فقال صدق الله تعالى ونصح عمر، فتاب ورجع .

وروى أن رسول الله ﷺ رأى ابن عمر يلتفت يميناً وشمالاً فسأله، فقال يا رسول الله آخيت رجلاً فأنا أطلبه ولا أراه.

فقال يا عبد الله إذا آخيت أحداً فاسأله عن اسمه واسم أبيه وعن منزله، فإن كان مريضاً عدته، وإن كان مشغولاً أعنته .

وكان يقول ابن عباس رضى الله عنهما: ما اختلف رجل إلى مجلسى ثلاثاً من غير حاجة تكون له فعملت ما مكافأته فى الدنيا .

وكان يقول سعيد بن العاص: الجليس على ثلاث: إذا دنا رحبت به، وإذا حدث أقبلت عليه، وإذا جلس أوسعت له .

وعلامة خلوص المحبة لله تعالى أن لا يكون فيها شائبة حظ عاجل من رفق أو إحسان.

فإن ما كان معلولاً يزول بزوال علته، ومن لا يستند فى خلته إلى علة يحكم بدوام خلته .

ومن شرط الحب فى الله إيثار الأخ بكل ما يقدر عليه من أمر الدين والدنيا، قال الله تعالى: ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ

---

(١) سورة غافر: آية رقم: ١، ٢، ٣ .

حَاجَةً مِمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾[١] فقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ ﴾[٢].

اى لا يحسدون إخوانهم على ما لهم ، وهذان الوصفان بهما يكمل صفو المحبة، احدهما انتزاع الحسد على شئ من امر الدين والدنيا، والثانى: الإيثار بالمقدور.

وفى الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلاة " المرء على دين خليله ولا خير لك فى صحبة من لا يرى لك مثل ما يرى لنفسه".

وكان يقول ابو معاوية الأسود: إخوانى كلهم خير منى، قيل: وكيف ذاك؟ قال: كلهم يرى لى الفضل عليه، ومن فضلنى على نفسه فهو خير منى.

ولبعضهم نظما :

تذلل لمن إن تذللت له ... يرى ذاك للفضل لا للبله
وجانب صداقة من لم يزل ... على الأصدقاء يرى الفضل له

(١) سورة الحشر: آية رقم: ٩.
(٢) سورة الحشر: آية رقم: ٩.

الباب الخامس والخمسون
فى آداب الصحبة والأخوة

سئل ابو حفص عن ادب الفقراء فى الصحبة، فقال: حفظ حرمات المشايخ، وحسن العشرة مع الإخوان، والنصيحة للأصاغر، وترك صحبة من ليس فى طبقتهم، وملازمة الإيثار، ومجانبة الادخار، والمعاونة فى أمر الدين والدنيا .

فمن ادبهم التغافل عن زلل الإخوان، والنصح فيما يجب فيه النصيحة، وكتم عيب صاحبه واطلاعه على عيب يعلم منه .

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: رحم الله امرءا أهدى إلى عيوبى .

وهذا فيه مصلحة كلية تكون للشخص ممن ينبهه على عيوبه .

قال جعفر بن برقان: قال لى ميمون بن مهران: قل لى فى وجهى ما اكره، فإن الرجل لا ينصح اخاه حتى يقول له فى وجهه ما يكره، فإن الصادق يحب من يصدقه، والكاذب لا يحب الناصح. قال الله تعالى: ﴿ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّٰصِحِينَ ﴾ [1] والنصيحة ما كانت فى السر .

ومن أداب الصوفية القيام بخدمة الإخوان، واحتمال الأذى منهم، فبذلك يظهر جوهر الفقير .

روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر بقلع ميزاب كان فى دار العباس ابن عبد المطلب إلى الطريق بين الصفا والمروة.

فقال له العباس: قلعت ما كان رسول الله ﷺ وضعه بيده، فقال إذا لا يرده إلى مكانه غير يدك ولا يكون لك سلم غير عاتق عمر، فاقامه على عاتقه ورده إلى موضعه.

---

(١) سورة الأعراف : آية رقم : ٧٩ .

ومن ادبهم: أن لا يرون لنفسهم ملكاً يختصون به.

قال إبراهيم بن شيبان: كنا لا نصحب من يقول نعلى.

اخبرنا بذلك رضى الدين عن ابى المظفر عن والده ابى القاسم القشيرى قال سمعت ابا حاتم الصوفى قال سمعت ابا نصر السراج يقول ذلك .

وقال احمد بن التسلانسى: دخلت على قوم من الفقراء يوماً بالبصرة فاكرمونى وبجلونى، فقلت يوماً لبعضهم: اين إزارى؟ فسقطت من أعينهم.

وكان إبراهيم بن أدهم إذا صحبه إنسان شارطه على ثلاثة أشياء:

أن تكون الخدمة والأذان له.

وان تكون يده فى جميع ما يفتح الله عليهم من الدنيا كيده.

فقال رجل من أصحابه: أنا لا أقدر على هذا.

فقال: أعجبنى صدقك .

وكان إبراهيم بن ادهم ينظر البساتين، ويعمل فى الحصاد، وينفق على اصحابه.

وكان من أخلاق السلف أن كل من احتاج إلى شئ من مال اخيه استعمله من غير مؤامرة. قال الله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (١) اى مشاع هم فيه سواء .

ومن ادبهم انهم إذا استثقلوا صاحباً يتهمون انفسهم، ويتسببون فى إزالة ذلك من مواطنهم، لأن انطواء الضمير على مثل ذلك للمصاحب وليجة فى الصحبة .

---

(١) سورة الشورى : آية رقم : ٣٨ .

قال ابو بكر الكتانى: صحبنى رجل وكان على قلبى ثقيلاً، فوهبت له شيئاً بنية أن يزول ثقله من قلبى، فلم يزل ، فخلوت به يوماً وقلت له: ضع رجلك على خدى، فأبى، فقلت له: لا بد من ذلك، ففعل ذلك، فزال ما كنت أجده فى باطنى .

قال الرقى: قصدت من الشام إلى الحجاز حتى سألت الكتانى عن هذه الحكاية .

ومن أدبهم: تقديم من يعرفون فضله، والتوسع له فى المجلس والإيثار بالموضع .

روى أن رسول الله ﷺ كان جالساً فى صفة ضيقة، فجاءه قوم من البدريين فلم يجدوا موضعاً يجلسون فيه، فأقام رسول الله ﷺ من لم يكن من أهل بدر، فجلسوا مكانهم، فاشتد ذلك عليهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا۟ فَٱنشُزُوا۟ ﴾[١] الآية.

وحكى أن على بن بندار الصوفى ورد على أبى عبد الله بن خفيف زائراً، فتماشيا، فقال له ابو عبد الله : تقدم، فقال: بأى عذر؟ فقال: بأنك لقيت الجنيد وما لقيته .

ومن أدبهم: ترك صحبة من همة شئ من فضول الدنيا. قال الله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴾[٢] .

ومن أدبهم: بذل الإنصاف للإخوان، وترك مطالبة الإنصاف.

قال ابو عثمان عثمان الحيرى: حق الصحبة أن توسع على أخيك من مالك، ولا تطمع فى ماله، وتنصفه من نفسك، ولا تطلب منه الإنصاف منه،

---

(١) سورة المجادلة : آية رقم : ١١ .

(٢) سورة النجم : آية رقم : ٢٩.

وتكون تبعاً لـه، ولا تطمع ان يكون تبعاً لك، وتسكثر ما يصل إليك منه، وتستقل ما يصل إليه منك .

ومن ادبهم فى الصحبة: لين الجانب، وترك ظهور النفس بالصولة .

قال ابو على الروذبارى: الصولة على من فوقك قحة، وعلى من مثلك سوء ادب، وعلى من دونك عجز .

ومن ادبهم: أن يجرى فى كلامهم لو كان كذا لم يكن كذا، وليت كان كذا، وعسى أن يكون كذا، فإنهم يرون هذه التقديرات عليه اعتراضاً .

ومن ادبهم فى الصحبة : حذر المفارقة، والحرص على الملازمة .

قيل: صحب رجل رجلاً ثم اراد المفارقة، فاستأذن صاحبه، فقال: بشرط أن لا تصحب احداً إلا إذا كان فوقنا، وإن كان فوقنا ايضاً فلا تصحبه، لأنك صحبتنا اولاً، فقال الرجل: زال عن قلبى نية المفارقة.

ومن ادبهم : التعطف على الأصاغر .

قيل: كان إبراهيم بن ادهم يعمل فى الحصاد، ويطعم الأصحاب، وكانوا يجتمعون بالليل وهم صيام، وربما كا، يتاخر فى بعض الأيام فى العمل، فقالوت ليلة: تعالوا ناكل فطورنا دونه حتى يعود بعد هذا يسرع، فافطروا وناموا.

فرجع إبراهيم فوجدهم نياماً، فقال : مساكين لعلهم لم يكن لهم طعام، فعمد إلى شئ من الدقيق فعجنه، فانتبهوا وهو ينفخ فى النار واضعاً محاسنه على التراب، فقالوا له فى ذلك، فقال: لعلكم لم تجدوا فطوراً فنمتم، فقالوا: انظروابأى شئ عاملناه، وبأى شئ يعاملنا.

ومن أدبهم: ان لا يقولوا عند الدعاء إلى اين؟ ولم؟ وبأى سبب؟

قال بعض العلماء: إذا قال الرجل للصاحب قم بنا فقال الى اين، فلا تصحبه.

وقال آخر: من قال لأخيه اعطنى من مالك، فقال كم تريد، ما قام بحق الإخاء .

وقد قال الشاعر:

لا يسالون اخاهم حين يندبهم   للنائبات على ما قال برهانا

ومن ادبهم : ان لا يتكلفوا للإخوان .

قيل: لما ورد ابو حفص العراق تكلف له الجنيد انواعاً من الأطعمة فانكر ذلك ابو حفص وقال: صير أصحابى مثل المخانيث يقدم لهم الألوان.

والفتوة عندنا ترك التكلف، وإحضار ما حضر، فإن التكلف ربما يؤثر مفارقة الضيف، وبترك التكلف يستوى مقامه وذهابه.

ومن ادبهم فى الصحبة: المداراة، وترك المداهنة، وتشبه المداراة بالمداهنة، والفرق بينهما ان المداراة ما اردت به صلاح اخيك، فداريته لرجاء صلاحه، واحتملت منه ما تكره، والمداهنة ما قصدت به شيئاً من الهوى من طلب حظ أو إقامة جاه .

ومن ادبهم فى الصحبة: رعاية الاعتدال بين الانقباض والانبساط.

نقل عن الشافعى رحمه الله انه قال: الانقباض عن الناس مكسبه لعداوتهم، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط .

ومن أدبهم: ستر عورات الإخوان .

قال عيسى عليه السلام لأصحابه: كيف تصنعون إذا رايتم أخاكم نائماً فكشف الريح عنه ثوبه؟ قالوا: نستره ونغطيه.

فقال: بل تكشفون عورته، قالوا: سبحان الله من يفعل هذا؟

قال: أحدكم يسمع في أخيه بالكلمة فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منها.

ومن أدبهم: الاستغفار للإخوان بظهر الغيب، والاهتمام لهم مع الله تعالى في دفع المكاره عنهم .

حكى أن أخوين ابتلى أحدهما بهوى، فأظهر عليه أخاه، فقال: إني ابتليت بهوى فإن شئت أن لا تعقد على محبتي له فافعل.

فقال: ما كنت لأحل عقد إخائك لأجل خطيئتك، وعقد بينه وبين الله عقدا أن لا يأكل ولا يشرب حتى يعافيه الله تعالى من هواه، وطوى أربعين يوماً كلما يسأله عن هواه يقول: ما زال، فبعد الأربعين أخبره أن الهوى قد زال، فأكل وشرب .

ومن أدبهم: أن لا يحوجوا صاحبهم إلى المداراة، ولا يلجئوه إلى الاعتذار، ولا يتكلفوا للصاحب ما يشق عليه، بل يكونوا للصاحب من حيث هو مؤثرين مراد الصاحب على مراد أنفسهم .

قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: شر الأصدقاء من أحوجك إلى مداراة، أو ألجأك إلى اعتذار ، وتكلف له .

وقال جعفر الصادق: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي .

فآداب الصحبة وحقوق الأخوة كثيرة، والحكايات في ذلك يطول نقلها.

وقد رأيت في كتاب الشيخ أبي طالب المكي رحمه الله من الحكايات في هذا المعنى شيئاً كثيراً، فقد أودع كتابه كل شئ حسن من ذلك .

وحاصل الجميع، أن العبد ينبغي له أن يكون لمولاه، ويريد كل ما يريد لمولاه لا لنفسه، وإذا صاحب شخصاً تكون صحبته إياه لله تعالى.

وإذا صحبه لله تعالى يجتهد له في كل شئ يزيده عند الله زلفى، وكل من قام بحقوق الله تعالى يرزقه الله تعالى علماً بمعرفة النفس وعيوبها، ويعرفه محاسن الأخلاق ومحاسن الآداب، ويوقفه من أداء الحقوق على بصيرة، ويفقهه في ذلك كله.

ولا يفوته شئ مما يحتاج إليه فيما يرجع إلى حقوق الحق، وفيما يرجع إلى حقوق الخلق.

لكل تقصير وجد، من خبث النفس وعدم تزكيتها، وبقاء صفاتها عليه، فإن صحبت ظلمت بالإفراط تارة، وبالتفريط أخرى، وتعدت الواجب فيما يرجع إلى الحق والخلق، والحكايات والمواعظ والآداب وسماعها لا يعمل في النفس زيادة تأثير، ويكون كبئر يقلب فيه الماء من فوق فلا يمكث فيه ولا ينتفع به.

وإذا أخذت بالتقوى والزهد في الدنيا نبع منها ماء الحياء، وتفقهت وعلمت، وأدت الحقوق، وقامت بواجب الآداب ، بتوفيق الله سبحانه وتعالى .

الباب السادس والخمسون
فى معرفة الإنسان نفسه ومكاشفات الصوفية من ذلك

حدثنا شيخنا ابو النجيب السهروردى، قال أنا الشريف نور الهدى أبو طالب الزيتى، قال أنا كريمة المروزية، قالت أخبرنا أبو الهيثم الكشميهنى.

قال أخبرنا أبو عبد الله الفريرى، قال أنا أبو عبد الله البخارى، قال حدثنا عمر بن حفص، قال حدثنا أبى، قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب.

قال حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق قال "إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه اربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا باربع كلمات، فيكتب عمله واجله، ورزقه، وشقى أم سعيد، ثم ينفتح فيه الروح، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار" .

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾[1].

اى حريز، لا ستقرارها فيه إلى بلوغ أمدها. ثم قال بعد ذكر تقلباته ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ﴾[2] قبل هذا الإنشاء نفخ الروح فيه.

---

(١) سورة المؤمنون : آية رقم : ١٢، ١٣ .
(٢) سورة المؤمنون : آية رقم : ١٤ .

واعلم أن الكلام فى الروح صعب المرام، والإمساك عن ذلك سبيل ذوى الأحلام. وقد عظم الله تعالى شأن الروح، وأسجل على الخلق بقلة العلم حيث قال: ﴿ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ إِلَّا قَلِيلٗا ﴾[١].

وقد أخبرنا الله تعالى فى كلامه عن إكرامه بنى آدم فقال: ﴿ وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ ﴾[٢].

وروى أنه لما خلق الله تعالى آدم وذريته.

قالت الملائكة يارب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة.

فقال: وعزتى وجلالى لا أجعل ذرية من خلقت بيدى كمن قلت له كن فكان.

فمع هذه الكرامة، واختياره سبحانه وتعالى إياهم على الملائكة، لما أخبر عن الروح أخبر عنهم بقلة العلم وقال: ﴿ وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنۡ أَمۡرِ رَبِّي ﴾[٣] الخ.

قال ابن عباس: قال اليهود للنبى عليه السلام: أخبرنا ما الروح، وكيف تعذب الروح التى فى الجسد، وإنما الروح من أمر الله، ولم يكن نزل إليه فيه شئ، فلم يجبهم، فأتاه جبرائيل بهذه الآية.

وحيث أمسك رسول الله ﷺ عن الإخبار عن الروح وماهيته بإذن الله تعالى ووحيه، وهو صلوات الله عليه معدن العلم وينبوع الحكمة.

---

(١) سورة الإسراء: آية رقم: ٨٥.
(٢) سورة الإسراء: آية رقم: ٧٠.
(٣) سورة الإسراء: آية رقم: ٣٥.

فكيف يسوغ لغيره الخوض فيه والإشارة إليه، لا جرم لما تقاضت الأنفس الإنسانية المتطالعة إلى الفضول المتشوفة إلى المعقول، المتحركة بوضعها بالسكون فيه، والمنسورة بحرصها إلى كل تحقيق وكل تمويه.

وأطلقت عنان النظر فى مسارح الفكر، وخاضت غمرات معرفة ماهية الروح، تاهت فى التيه، وتنوعت آراؤها فيه، ولم يوجد الاختلاف بين أرباب النقل والعقل فى شئ كالاختلاف فى ما هية الروح .

ولو لزمت النفوس حدها، معترفة بعجزها، كان ذلك أجدر بها وأولى.

فأما أقاويل من ليس متمسكاً بالشرائع، فتنزه الكتاب عن ذكرها، لأنها أقوال أبرزتها العقول التى ضلت عن الرشاد، وطبعت على الفساد، ولم يصبهانور الاهتداء، ببركة متابعة الأنبياء، فهم كما قال الله تعالى: ﴿كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾[1] .

﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾[2] فلما حجبوا عن الأنبياء لم يسمعوا، وحيث لم يسمعوا لم يهتدوا، فاصروا على الجالات، وحجبوا بالمعقول عن المأمول.

والعقل حجة الله تعالى يهدى به قوماً ويضل به قوماً آخرين، فلم تنقل اقوالهم فى الروح واختلافهم فيه. وأما المستمسكون بالشرائع، الذين تكلموا فى الروح، فقوم منهم بطريق الاستدلال والنظر، وقوم منهم بلسان الذوق والوجد لا باستعمال الفكر، حتى تكلم فى ذلك مشايخ الصوفية أيضاً، وكان الأولى الإمساك عن ذلك، والتأدب بأدب النبى عليه السلام.

وقد قال الجنيد: الروح شئ استأثر الله بعلمه، ولا تجوز العبارة عنه بأكثر من موجود .

---

(١) سورة الكهف : آية رقم : ١٠١ .
(٢) سورة فصلت : الآية ٥.

ولكن نجعل للصادقين محملاً لأقوالهم وأفعالهم، ويجوز أن يكون كلامهم فى ذلك بمثابة التأويل لكلام الله تعالى والآيات المنزلة، حيث حرم تفسيره وجوز تأويله، إذ لا يسع القول فى التفسير إلا نقل، وأما التأويل فتمتد العقول إليه بالباع الطويل، وهو ذكر ما تحتمل الآية من المعنى، من غير القطع بذلك .

وإذا كان الأمر كذلك فللقول فيه وجه ومحمل .

قال ابو عبد الله النباحى: الروح جسم يلطف عن الحس، ويكبر عن اللمس، ولا يعبر عنه بأكثر من موجود .

وهو وإن منع عن العبارة، فقد حكم بأنه جسم، فكأنه عبر عنه.

وقال ابن عطاء: خلق الله الأرواح قبل الأجساد، لقوله تعالى: : ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَـٰكُمْ﴾ يعنى الأرواح ﴿ثُمَّ صَوَّرْنَـٰكُمْ﴾ يعنى الأجساد .

وقال بعضهم: الروح لطيف قائم فى كثيف، كالبصر جوهر لطيف قائم فى كثيف .

وفى هذا القول نظر .

وقال بعضهم: الروح عبارة، والقائم بالأشياء هو الحق .

وهذا فيه نظر أيضاً، إلا أن يحمل على معنى الإحياء، فقد قال بعضهم: الإحياء صفة المحيى، كالتخليق صفة الخالق، وقال: ﴿قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى﴾ وأمره كلامه، وكلامه ليس بمخلوق.

اى صار الحى حياً بقوله كن حياً، وعلى هذا لا يكون الروح معنى فى الجسد .

فمن الأقوال مايدل على أن قائلة يعتقد قدم الروح، ومن الأقوال ما يدل على انه يعتقد حدوثه.

ثم إن الناس مختلفون فى الروح الذى سئل رسول الله ﷺ عنه، فقال قوم: هو جبرائيل.

ونقل عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: هو ملك من الملائكة له سبعون الف وجه، ولكل وجه منه سبعون الف لسَان، ولكل لسان منه سبعون الف لغة.

يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها، ويخلق من كل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة .

وروى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: أن الروح خلق من خلق الله، صورهم على صورة بنى آدم، وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح :

وقال أبو صالح: الروح كهيئة الإنسان وليسوا بناس.

وقال مجاهد: الروح على صورة بني آدم لهم ايد وأرجل ورءوس يأكلون الطعام وليسوا بملائكة .

وقال سعيد بن حبير: لم يخلق الله تعالى أعظم من الروح غير العرش، ولوشاء أن يبلغ السموات والأرضيين السبع فى لقمة لفعل.

صورة خلقه على صورة الملائكة، وصورة وجهه على صورة الآدميين، يقوم يوم القيامة عن يمين العرش والملائكة معه فى صف واحد، وهو ممن يشفع لأهل التوحيد، ولولا ان بينه وبين الملائكة ستراً من نور لأحرق أهل السموات من نوره .

فهذه الأقاويل لا تكون إلا نقلاً وسماعاً، بلغهم عن رسول الله ﷺ ذلك.

وإذا كان الروح المسئول عنه شيئاً من هذا المنقول فهو غير الروح الذى فى الجسد.

فعلى هذا يسوغ القول فى هذا الروح ولا يكون الكلام فيه ممنوعاً .

وقال بعضهم: الروح لطيفة تسرى من الله إلى أماكن معروفة لا يعبر عنه بأكثر من موجود بإيجاد غيره .

وقال بعضهم: الروح لم يخرج من كن لانه لو خرج من كن كان عليه الذل .

قيل : فمن اى شئ خرج؟

قال: من بين جماله وجلاله سبحانه وتعالى بملاحظة الإشارة خصها بسلامه وحياها بكلامه، فهى معتقة من ذل كن .

وسئل ابو سعيد الخراز عن الروح امخلوقة هى؟

قال: نعم. ولولا ذلك ما اقرت بالربوبية حيث قالت: «بلى» والروح هى التى قام بها البدن، واستحق بها اسم الحياة، وبالروح ثبت العقل، وبالروح قامت الحجة، ولو لم يكن الروح كان العقل معطلاً لا حجة عليه ولا له .

وقيل: إنها جوهر مخلوق ولكنها ألطف المخلوقات، واصفى الجواهر وانورها، وبها تتراءى المغيبات، وبها يكون الكشف لأهل الحقائق. وإذا حجبت الروح عن مراعاة السير أساءت الجوارح الأدب، ولذلك صارت الروح بين تجل واستتار، وقابض ونازع .

وقيل: الدنيا والآخرة عند الأورواح سواء .

وقيل: الأرواح اقسام: أرواح تجول فى البرزخ، وتبصر أحوال الدنيا والملائكة، وتسمع ما تتحدث به فى السماء عن أحوال الآدميين، وأرواح تحت العرش، وأرواح طيارة إلى الجنان وإلى حيث شاءت على أقدرها من السعى إلى الله أيام الحياة .

وروى سعيد بن المسيب عن سلمان قال: أرواح المؤمنين تذهب فى برزخ من الأرض حيث شاءت بين السماء والأرض حتى يردها إلى جسدها.

وقيل : إذا ورد على الأروح ميت من الأحياء التقوا وتحدثوا وتساءلوا، ووكل الله بها ملائكة تعرض عليها أعمال الأحياء.

حتى إذا عرض على الأموات ما يعاقب به الأحياء فى الدنيا من أجل الذنوب قالوا نعتذر إلى الله ظاهرا عنه، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى .

وقد ورد فى الخبر عن النبى ﷺ "تعرض الأعمال يوم الأثنين والخميس على الله، وتعرض على الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة، فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضاً وإشراقاً فاتقوا الله تعالى ولا تؤذوا موتاكم".

وفى خبر آخر "إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقاربكم من الموتى، فإن كان حسناً استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا".

وهذه الأخبار والأقوال تدل على أنها أعيان فى الجسد، وليست بمعان وأعراض .

سئل الواسطى: لأى علة كان رسول الله ﷺ أحلم الخلق؟ قال: لأنه خلق روحه أولاً، فوقع له صحبة التمكن والاستقرار.

ألا تراه يقول " كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد" أى لم يكن روحاً ولا جسداً .

وقال بعضهم: الروح خلق من نور العزة، وإبليس من نار العزة، ولهذا قال: ﴿خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [1] ولم يدر أن النور خير من النار .

قال بعضهم: قرن الله تعالى العلم بالروح، فهي، للطافتها تنمو بالعلم كما ينمو البدن بالغذاء، وهذا في علم الله، لأن علم الخلق قليل لا يبلغ ذلك.

والمختار عند أكثر متكلمي الإسلام: أن الإنسانية والحيوانية عرضان خلقا في الإنسان، والموت بعد مهما، وأن الروح هي الحياة بعينها، صار البدن بوجودها حياً، وبالإعادة إليه في القيامة يصير حياً .

وذهب بعض متكلمي الإسلام إلى أنه: جسم لطيف مشتبك بالأجسام الكثيفة، لاشتباك الماء بالعود الأخضر، وهو اختيار أبي المعالي الجويني.

وكثير منهم مال إلى أنه عرض، إلا أنه ردهم عن ذلك الأخبار الدالة على أنه جسم، لما ورد فيه من العروج والهبوط والتردد في البرزخ، فحيث وصف بأوصاف دل على أنه جسم.

لأن العرض لا يوصف بأوصاف، إذ الوصف معنى ، والمعنى لا يقوم بالمعنى . واختار بعضهم أنه عرض .

سئل ابن عباس رضي الله عنهما. قيل: أين تذهب الأرواح عند مفارقة الأبدان فقال: أين يذهب ضوء المصباح عند فناء الأدهان؟

قيل له: فأين تذهب الجسوم إذا بليت؟ قال: فأين يذهب لحمها إذا مرضت؟

وقال بعض من يتهم بالعلوم المردودة المذمومة وينسب إلى الإسلام: الروح تنفصل من البدن في جسم لطيف.

---

(١) سورة ص ، آية رقم : ٧٦ .

وقال بعضهم: إنها إذا فارقت البدن تحل معها القوة الوهمية بتوسط النطقية، فتكون حينئذ مطالعة للمعانى والمحسوسات، لأن تجردها من هيآت البدن عند المفارقة غير ممكن.

وهى عند الموت شاعرة بالموت، وبعد الموت منخلية بنفسها مقهُورة، وتتصور جميع ما كانت تعتقده حال الحياة، وتحس بالثواب والعقاب فى القبر.

وقال بعضهم: أسلم المقالات أن يقال: الروح شئ مخلوق، اجرى الله تعالى العادة أن يحيى البدن ما دام متصلاً به، وانه أشرف من الجسد، يذوق الموت بمفارقة الجسد، كما ان الجسد بمارقته يذوق الموت، فإن الكيفية والماهية يتماشى العقل فيهما كما يتماشى البصر فى شعاع الشمس.

ولما رأى المتكلمون انه يقال لهم: الموجودات محصورة: قديم وجسم وجوهر وعرض، فالروح أى هؤلاء؟

فاختار قوم منهم: انه عرض.

وقوم منهم: أنه جسم لطيف كما ذكرنا.

واختار قوم: انه قديم، لأنه أمر، والأمر كلام، والكلام قديم.

فما أحسن الإمساك عن القول فيما هذا سبيله .

وكلام الشيخ أبى طالب المكى فى كتابه: يدل على انه يميل إلى أن الأرواح أعيان فى الجسد، وهكذا النفوس، لأنه يذكر أن الروح تتحرك للخير، ومن حركتها يظهر نور فى القلب يراه الملك فيلهم الخير عند ذلك، وتتحرك للشر.

ومن حركتها تظهر ظلمة فى القلب فيرى الشيطان الظلمة فيقبل بالإغواء .

وحيث وجدت أقوال المشايخ تشير إلى الروح أقول :

ماعندى فى ذلك على معنى ما ذكرت من التاويل دون أن اقطع به، إذ ميلى فى ذلك إلى السكوت والإمساك فاقول، والله أعلم :

الروح الإنسانى العلوى السماوى من عالم الأمر.

والروح الحيواني البشرى من عالم الخلق.

والروح الحيوانى البشرى محل الروح العلوى ومورده.

والروح الحيوانى جسمانى لطيف حامل لقوة الحس والحركة ينبعث من القلب، أعنى بالقلب ههنا المضغة اللحمية المعروفة الشكل، المودعة فى الجانب الأيسرمن الجسد، وينتشر فى تجاريف العروق الضوراب.

وهذه الروح لسائر الحيوانات، ومنه تفيض قوى الحواس، وهو الذى قوامه بإجراء سنة الله بالغذاء غالباً، ويتصرف بعلم الطلب فيه باعتدال مزاج الأخلاط.

ولورودالروح الإنسانى العلوى على هذا الروح تجنس الروح الحيوانى، وباين أرواح الحيوانات، واكتسب صفة اخرى فصار نفساً محلاً للنطق والإلهام.

قال الله تعالى:

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [1] فتسويتها بورود الروح الإنسانى عليها وانقطاعها عن جنس أرواح الحيوانات، فتكونت النفس بتكوين الله تعالى من الروح العلوى.

وصار تكون النفس التى هى الروح الحيوانى من الآدمى من الروح العلوى فى عالم الأمر كتكون حواء من آدم فى عالم الخلق.

---

(١) سورة الشمس : اية رقم : ٧، ٨ .

وصار بينهما من التالف والتعاشق كما بين آدم وحواء، وصار كل واحد منهما يذوق الموت بمفارقة صاحبه.

قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾[1] فسكن آدم إلى حواء، وسكن الروح الإنسانى العلوى إلى الروح الحيوانى وصيره نفساً.

وتكون من سكون الروح إلى نفس القلب وعنى بهذا القلب اللطيفة التى محلها المضغة اللحمية، فالمضغة اللحمية من عالم الخلق، وهذه اللطفية من عالم الأمر.

وكان تكون القلب من الروح والنفس فى عالم الأمر كتكون الذرية من آدم وحواء فى عالم الخلق، ولولا المساكنة بين الزوجين اللذين أحدهما النفس ما تكون القلب.

فمن القلوب قلب مطلع إلى الأب الذى هو الروح العلوى ميال إليه، وهو القلب المؤيد الذى ذكره رسول الله ﷺ فيما رواه حذيفة رضى الله عنه قال "القلوب أربعة:

قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن.

وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر.

وقلب مربوط على غلافة فذلك قلب المنافق.

وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق.

فمثل الإيمن فيه مثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والصديد. فأى المادتين غلبت عليه حكم له بها".

---

(١) سورة الأعراف ، آية رقم : ١٨٩ .

والقلب المنكوس ميال إلى الأم التى هى النفس الأمارة بالسوء. ومن القلوب قلب متردد فى ميله إليها، وبحسب غلبة ميل القلب يكون حكمه من السعاد والشقاوة. والعقل جوهر الروح العلوى ولانه ولدال عليه، وتدبيره للقلب المؤيد والنفس الزكية المطمئنة تدبير الوالد المولد البار، والزوج للزوجة الصالحة.

وتدبيره للقلب المنكوس والنفس الأمارة بالسوء تدبير الوالد للولد العاق والزوج للزوجة السيئة، فمنكوس من وجه ومنجذب إلى تدبيرهما من وجه إذ لا بد له منهما.

وقول القائلين وختلافهم فى محل العقل، فمن قائل إن محله الدماغ.

ومن قائل إن محله القلب، كلام القاصرين عن درك حقيقة ذلك. وختلافهم فى ذلك لعدم استقرار العقل على نسق واحد، وانجذابه إلى البار تارة وإلى العاق اخرى. وللقلب والدماغ نسبة إلى البار والعاق.

فإذا رؤى فى تدبير العاقل قيل مسكنه الدماغ.

وإذا رؤى فى تدبير البار قيل مسكنه القلب. فالروح العلوى يهم بارتفاع إلى مولاه شوقا وحنونا وتنزها عن الأكوان.

ومن الأكوان القلب والنفس، فإذا ارتقى الروح يحنو القلب إليه حنو الولد الحنين البار إلى الوالد، وتحن النفس إلى القلب الذى هو الولد حنين الوالدة الحنينة إلى ولدها. وإذا حنت النفس ارتقت من الأرض، وانزوت عروقها الضاربة فى العالم السفلى، وانطوى هواها، وانحسمت مادته، وزهدت فى الدنيا، وتجافت عن دار الغرور، وأنابت إلى دار الخلود .

وقد تخلد النفس التى هى الأم إلى الأرض بوضعها الجبلى، لتكونها من الروح الحيوانى الجنس، ومستندها فى ركونها إلى الطبائع التى هى اركان

العالم السفلى. قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَـٰهُ بِهَا وَلَـٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ﴾(١)

فإذا سكنت النفس التى هى الأم إلى الأرض، انجذب إليها القلب المنكوس، انجذاب الولد الميال إلى الوالدة المعوجة الناقصة، دون الوالد الكامل المستقيم، وتنجذب الروح إلى الولد الذى هو القلب.

لما جبل عليه من انجذب الوالد إلى ولده، فعند ذلك يتخلف عن حقيقة القيام بحق مولاه، وفى هذين الانجذابين يظهر حكم السعادة والشقاوة ﴿ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ﴾(٢).

وقد ورد فى أخبار داود عليه السلام: أنه سأل ابنه سيمان: أين موضع العقل منك؟ قال: القلب، لأنه قلب الروح، والروح قالب الحياة.

وقال أبو سعيد القرشى: الروح روحان، روح الحياة وروح الممات، فإذا اجتمعا عقل الجسم. وروح الممات هى التى إذا خرجت من الجسد يصير الحى ميتاً. وروح الحية مابه مجارى الأنفاس وقوة الأكل والشرب وغيرهما.

وقال بعضهم: الروح نسيم طيب تكون به الحياة، والنفس ريح حارة تكون منها الحركة المذمومة والشهوات، ويقال: فلان حار الرأس.

وفى الفصل الذى ذكرناه يقع التنبيه بماهية النفس، وإشارة المشايخ بماهية النفس إلى ما يظهر من آثارها من الأفعال المذمومة والأخلاق المذمومة، وهى التى تعالج بحسن الرياضة إزالتها، وتبديلها، والأفعال الرديئة تزال والأخلاق الرديئة تبدل.

---

(١) سورة الأعراف ، آية رقم : ١٧٦ .
(٢) سورة يس ، آية رقم : ٣٨ .

اخبرنا الشيخ العالم رضى الدين احمد بن إسماعيل القزوينى قال انا إجازة ابو سعيد محمد بن أبى العباس الخليلى، قال انا القاضى محمد بن سعيد الفرخزادى قال انا أبو إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم.

قال انا الحسين بن محمد بن عبد الله السفيانى، قال حدثنا محمد بن الحسن اليقطينى، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد العقيلى قال حدثنا صفوان بن صالح، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن خالد بن ريد عن سعيد بن ابى هلال ان رسول الله ﷺ كان إذا قرا هذه الاية ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۝﴾[1] وقف ثم قال "اللهم آت نفسى تقواها، أنت وليها ومولاها، وزكها انت خير من زكاها".

وقيل: النفس لطيفة مودعة فى القالب، منها الأخلاق والصفات المذمومة، كما أن الروح لطيفة مودعة فى القلب منها الأخلاق والصفات المحمودة، كما ان العين محل الرؤية، والأذن محل السمع، والأنف محل الشم، والفم محل الذوق.

وهكذا النفس محل الأوصاف المذمومة، والروح محل الأوصاف المحمودة، وجميع أخلاق النفس وصفاتها من أصلين.

أحدهما: الطيش.

والثانى: الشره، وطيشها من جهلها، وشرهها من حرصها، وشبهت النفس فى طيشها بكرة مستديرة على مكان أملس مصبوب لا تزال متحركة بجلتها ووضعها، وشبهت فى حرصها بالفراش الذى يلقى نفسه على ضوء المصباح، ولا يقنع بالضوء اليسير دون الهجوم على جرم الضوء الذى فيه هلاكه.

---

(١) سورة الشمس : آية رقم : ٩ .

فمن الطيش توجد العجلة وقلة الصبر، والصبر جوهر العقل، والطيش صفة النفس وهواها وروحها لا يغلبه إلا الصبر.

إذ العقل يقمع الهوى، ومن الشره يظهر الطمع والحرص، وهما اللذان ظهرا فى آدم حيث طمع فى الخلود، فحرص على أكل الشجرة.

وصفات النفس لها أصول من أصل تكونها، لأنها مخلوقة من تراب، ولها بحسبه وصف .

وقيل: وصف الضعف فى الآدمى من التراب، ووصف البخل فيه من الطين، ووصف الشهوة فيه من الحمأ المسنون، ووصف الجهل فيه من الصلصال.

وقيل : قوله كالفخار، فهذا الوصف فيه شئ من الشيطنة لدخول النار فى الفخار، فمن ذلك الخداع والحيل والحسد.

فمن عرف أصول النفس وجبلاتها، عرف أن لاقدرة له عليها بالاستعانة ببارئها وفاطرها، فلا يتحقق العبد بالإنسانية إلا بعد أن يدبر دواعى الحيوانية فيه بالعلم والعدل.

وهو رعاية طرفى الإفرط والتفريط، ثم بذلك تتقوى إنسانيته ومعناه، ويدرك صفات الشيطنة فيه، والأخلاق المذمومة وكمال إنسانيته، ويتقاضاه أن لا يرضى لنفسه بذلك، ثم تتكشف له الأخلاق التى تنازع بها الربوبية من الكبر والعز ورؤية النفس والعجب وغير ذلك.

فيرى أن صرف العبودية فى ترك المنازعة للربوبية، والله تعالى ذكر النفس فى كلامه القديم بثلاثة أوصاف:

بالطمانينة قال: ﴿ يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ﴾[1]

---

(١) سورة الفجر، آية رقم : ٢٧ .

وسماها لوامه قال: ﴿لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ۝ وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ۝٢﴾(١)

وسماها امارة فقال: ﴿إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ﴾(٢)

وهى نفس واحدة، ولها صفات متغايرة، فإذا امتلأ القلب سكينة خلع الطمانينة، لأن السكينة مزيد الإيمان، وفيها ارتقاء القلب إلى مقام الروح، لما منح من حظ اليقين، وعند توجه القلب إلى محل الروح تتوجه النفس إلى محل القلب، وفى ذلك طمانينتها.

وإذا انزعجت من مقار جبلاتها ودواعى طبيعتها متطلعة إلى مقار الطمانينة فهى لوامة، لأنها تعود باللائمة على نفسها، ولنظرها وعلمها بمحل الطمانينة، ثم انجذابها إلى محلها التى كانت فيه امارة بالسوء، وإذا اقامت فى محلها لا يغشاها نور العلم فهى على ظلمتها امارة بالسوء.

فالنفس والروح يتطاردان، فتارة يملك القلب دواعى الروح، وتارة يملكه دواعى النفس.

وما السر فقد شار القوم إليه، ووجدت فى كلام القوم:

أن منهم من جعله بعد القلب وقبل الروح.

ومنهم من جعله بعد الروح واعلى منها والطف، وقلوا السر محل المشاهدة، والروح محل المحبة، والقلب محل المعرفة.

والسر لذى وقعت إشارة القوم إليه غير مذكور فى كتاب الله، وإنما المذكور فى كلام الله الروح والنفس وتنوع صفاتها، والقلب والفؤاد والعقل.

---

(١) سورة القيامة: آية رقم: ١، ٢.
(٢) سوزة يوسف: آية رقم: ٥٣.

وحيث لم نجد في كلام الله تعالى ذكر السر بالمعنى المشار إليه ورأينا الاختلاف في القول فيه.

واشار قوم إلى انه دون الروح، وقوم إلى انه لطف من الروح فنقول والله أعلم:

الذى سموه سرا ليس هو بشئ مستقل بنفسه له وجود وذات كالروح والنفس، وإنما لما صفت النفس وتزكت انطلق الروح من وثاق ظلمة النفس، فاخذ في العروج إلى أوطان القرب، وانتزح القلب عند ذلك عن مستقره متطلعاً إلى الروح.

فاكتسب وصفاً زائداً على وصفه، فانعجم على الواجدين ذلك الوصف حيث رأوه اصفى من القلب فسموه سرا .

ولما صار للقلب وصف زائد على وصفه بتطلعه إلى الروح، اكتسب الروح وصفاً زائدا في عروجه، وانعجم على الواجدين فسموه سرا. والذى زعموا انه الطف من الروح، روح متصفة بوصف اخص مما عهدوه، والذى سموه قبل الروح سرا هو قلب اتصف بوصف زائد غير ما عهدوه.

وفي مثل هذا الترقي من الروح والقلب ترقى النفس إلى محل القلب، وتنخلع من وصفها، فتصير نفساً مطمئنة تريد كثيرا من مرادات القلب من قبل، إذا صار القلب يريد ما يريده مولاه، متبرئاً عن الحول والقوة والإرادة والاختيار.

وعندها ذاق طعم صرف العبودية، حيث صار حرا عن إرادته واختياراته. واما العقل فهو لسان الرُوح وترجمان البصيرة، والبصيرة للروح بمثابة القلب، والعقل بمثابة اللسان .

وقد ورد فى الخبر عن رسول الله ﷺ انه قال " اول ما خلق الله العقل، فقال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، ثم قال له اقعد فقعد، ثم قال له انطق فنطق، ثم قال له اصمت فصمت.

فقال وعزتى وجلالى وعظمتى وكبريائى وسلطانى وجبروتى ما خلقت خلقاً احب إلى منك ولا اكرم على منك، بك اعرف، وبك احمد، وبك أطاع، وبك آخذ، وبك اعطى، وإياك أعاتب، ولك الثواب، وعليك العقاب، وما اكرمتك بشئ افضل من الصبر".

وقال عليه السلام، "لا يعجبكم إسلام رجل حتى تعلموا ما عقدة عقله".

وسالت عائشة رضى الله عنها النبى ﷺ قالت، قلت يا رسول الله باى شئ يتفاضل الناس؟ قال : بالعقل فى الدنيا والآخرة.

قالت : قلت : اليس يجزى الناس بأعمالهم؟ قال: يا عائشة وهل يعمل بطاعة الله إلا من قد عقل، فبقدر عقولهم يعملون، وعلى قدر ما يعملون يجزون".

وقال عليه السلام " إن الرجل لينطلق إلى المسجد فيصلى وصلاته لا تعدل جناح بعوضة، وإن الرجل ليأتى المسجد فيصلى وصلاته تعدل جبل احد إذا كان احسنها عقلاً.

قيل: وكيف يكون احسنها عقلاً؟ قال: اورعها عن محارم الله، واحرصها على أسباب الخير، وإن كان دونه فى العمل والتطوع" .

وقال عليه الصلاة والسلام: "إن الله تعالى قسم العقل بين عباده اشتاتاً،فإن الرجلين يستوى علمهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ولكنهما يتفاوتان فى العقل كالذرة فى جنب أحد " .

وروى عن وهب بن منبه انه قال: إنى أجد فى سبعين كتاباً أن جميع ما أعطى الناس من بدء الدنيا إلى انقطاعهما من العقل فى جنب عقل رسول الله ﷺ كهيئة رملة وقعت من بين جميع رمال الدنيا .

واختلف الناس فى ماهية العقل، والكلام فى ذلك يكثر، ولا نؤثر نقل الأقاويل، وليس ذلك من غرضنا .

فقال قوم: العقل من العلوم، فإن الخالى من جميع العلوم لا يوصف بالعقل، وليس العقل جميع العلوم، فإن الخالى عن معظم العلوم يوصف بالعقل .

وقالوا: ليس من العلوم النظرية، فإن من شرط ابتداء النظر تقدم كمال العقل، فهو إذا من العلوم الضرورية وليس هو جميعها، فإن صاحب الحواس المختلطةعاقل وقد عدم بعض مدارك العلوم الضرورية.

وقل بعضهم: العقل ليس من أقسام العلوم، لأنه لو كان منها لوجب الحكم بأن الذاهل عن ذكر الاستحالة والجواز لا يتصف بكونه عاقلاً، ونحن نرى العاقل فى كثير من أوقاته ذاهلاً .

وقالوا: هذا العقل صفة يتهيأ بها درك العلوم.

ونقل عن الحارث بن أسد المحاسبى وهو من أجل المشيخ انه قال: العقل غريزة يتهيأ بها درك العلوم .

وعلى هذا يتقرر ما ذكرناه فى أول ذكر العقل: أنه لسان الروح، لأن الروح من أمر الله، وهى المتحملة للأمانة التى أبت السموات والأرضون أن يحملنها.

ومنها يفيض نور العقل، وفى نور العقل تتشكل العلوم. فالعقل للعلوم بمثابة اللوح المكتوب، وهو بصفته منكوس متطلع إلى النفس تارة، ومنتصب مستقيم تارة.

فمن كان العقل فيه منكوسا إلى النفس فرقة فى أجزاء الكون، وعدم حسن الاعتدال بذلك، وأخطأ طريق الاهتداء.

ومن انتصب العقل فيه واستقام تأيد العقل بالبصيرة التى هى للروح بمثابة القلب، واهتدى إلى المكون، ثم عرف الكون بالمكون مستوفي أقسام المعرفة بالمكون والكون، فيكون هذا العقل عقل الهداية.

فكما أحب الله إقباله فى أمر دله على إقباله عليه وما كرهه الله فى أمر دله على الإدبار عنه، فلا يزال يتبع محاب الله تعالى ويجتنب مساخطه، وكلما استقام العقل وتأيد بالبصيرة كانت دلالته على الرشد ونهيه عن الغى.

قال بعضهم: العقل على ضربين، ضرب يبصر به أمر دنياه، وضرب يبصر به أمر آخرته.

وذكر: أن العقل الأول من نور الروح، والعقل الثانى من نور الهداية.

فالعقل الأول موجود فى عامة ولد آدم، والعقل الثانى موجود فى الموحدين، مفقود من المشركين.

وقيل: إنما سمى العقل عقلا. لأن الجهل ظلمة، فإذا غاب النور بصره فى تلك الظلمة زالت الظلمة فأبصر فصار عقلا للجهل.

وقيل: عقل الإيمان مسكنه فى القلب، ومتحمله فى الصدر بين عينى الفؤاد.

والذى ذكرناه من كون العقل لسان الروح وهو عقل واحد ليس هو على ضربين.

ولكنه إذا انتصب واستقام تأيد بالبصيرة واعتدل، ووضع الأشياء فى مواضعها. وهذا العقل هو العقل المستضئ بنور الشرع.

لأن انتصابه واعتداله هداه إلى الاستضاءة بنور الشرع، لكون الشرع ورد على لسان النبى المرسل، وذلك لقرب روحه من الحضرة الإلهية، ومكاشفة بصيرته التى هى للروح بمثابة القلب بقدرة الله وآياته، واستقامة عقله بتأييد البصيرة .

فالبصيرة تحيط بالعلوم التى يستوعبها العقل، والتى يضيق عنها نطاق العقل لأنها تستمد من كلمات الله التى ينفد البحر دون نفادها.

والعقل ترجمان تؤدى البصيرة إليه من ذلك شطرا كما يؤدى القلب إلى اللسان بعض ما فيه، ويستأثر ببعضه دون اللسان .

ولهذا المعنى من جمد على مجرد العقل من غير الاستضاءة بنور الشرع حظى بعلوم الكائنات التى هى من الملك، والملك ظاهر الكائنات.

ومن استضاء عقله بنور الشرع تأيد بالبصيرة فاطلع على الملكوت، والملكوت باطن الكائنات، اختص بمكاشفة أرباب البصائر والعقول، دون الجامدين على مجرد العقول دون البصائر .

وقد قال بعضهم: إن العقل عقلان، عقل للهداية مسكنه فى القلب وذلك للمؤمنين الموقنين ومتعمله فى الصدر بين عينى الفؤاد.

والعقل الآخر مسكنه فى الدماغ ومتعمله فى الصدر بين عينى الفؤاد، فبالأول يدبر أمر الآخرة ، وبالثانى يدبر أمر الدنيا.

والذى ذكرناه: أنه عقل واحد إذا تأيد بالبصيرة دبر الأمرين، وإذا تفرد دبر امرا واحدا وهو واضح وأبين .

وقد ذكرنا فى أول الباب من تدبيره للنفس المطمئنة والأمارة ما يتنبه الإنسان به على كونه عقلا واحدا مؤيدا بالبصيرة تارة، ومنفردا بوصفه تارة.

والله الملهم للصواب.

الباب السابع والخمسون
فى معرفة الخواطر وتفصيلها وتمييزها

اخبرنا شيخنا ابو النجيب السهروردى، قال اخبرنا ابو الفتح الهروى، قال انا ابو نصر الترياقى، قال انا ابو محمد الجراحى، قال انا ابو العبس المحبوبى، قال انا ابو عيسى الترمذى، قال أنا ابو هناد.

قال انا ابو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن مرة الهمدانى، عن عبد الله بن معود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فاما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، واما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان" ثم قرأ: ﴿ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِ﴾(١)

وإنما يتطلع إلى معرفة اللمتين وتمييز الخواطر طالب مريد يتشوف إلى ذلك تشوف العطشان إلى الماء، لما يعلم من وقع ذلك وخطره وفلاحه، وصلاحه وفساده، ويكون ذلك عبدا مرادا بالخطوة بصفو اليقين ومنح الموقنين.

واكثر التشوف إلى ذلك للمقربين ومن أخذ به فى طريقهم، ومن اخذ فى طريق الأبرار قد يتشوف إلى ذلك بعض التشوف.

لأن التشوف إليه يكون على قدر الهمة والطلب والإرادة والحظ من الله الكريم ، ومن هو فى مقام عامة المؤمنين والمسلمين لا يتطلع إلى معرفة اللمتين ولا يهتم بتمييز الخواطر .

---

(١) سورة البقرة : آية رقم : ٢٦٨

ومن الخواطر ما هى رسل الله تعالى إلى العبد كما قال بعضهم: لى قلب إن عصيته عصيت الله، وهذا حال عبد استقام قلبه، واستقامة القلب لطمأنينة النفس، وفى طمأنينة النفس يأس الشيطان، لأن النفس كلما تحركت كدرت صفو القلب.

وإذا تكدر طمع الشيطان وقرب منه، لأن صفاء القلب محفوف بالتذكر والرعاية، وللذكر نور يتقيه الشيطان كاتقاء أحدنا النار.

وقد ورد فى الخبر " إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله تولى وخنس، وإذا غفل التقم قلبه فحدثه ومناه".

وقال الله تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ﴾[1].

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا۟ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾﴾[2]

فالتقوى وجود خالص الذكر، وبها ينفتح بابه، ولا يزال العبد يتقى حتى يحمى الجوارح من المكاره، ثم يحميها من الفضول ومالا يعنيه.

فتصير أقواله وأفعاله ضرورة، ثم تنتقل إلى باطنه، ويظهر الباطن ويقيده عن المكاره، ثم من الفضول حتى يتقى حديث النفس.

قال سهل بن عبد الله: أسوأ المعاصى حديث النفس، ويرى الإصغاء إلى ما تحدث به النفس ذنبا فيتقيه، ويتقد القلب عند هذا الاتقاء بالذكر اتقاد الكواكب فى كبد السماء، ويصير القلب سماء محفوظا بزينة كواكب الذكر.

---

(١) سورة الزخرف: آية رقم: ٣٦ .

(٢) سورة الأعراف: آية رقم: ٢٠١ .

فإذا صار كذلك بعد الشيطان، ومثل هذا العبد يندر في حقه الخواطر الشيطانية، ولما ويكون له خواطر النفس، ويحتاج إلى أن يتقيها ويميزها بالعلم، لأن منها خواطر لا يضر إمضاؤها، كمطالبات النفس بحاجاتها، وحاجاتها تنقسم إلى الحقوق والحظوظ، ويتعين التمييز عند ذلك واتهام النفس بمطالبات الحظوظ. قال الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ﴾(١) أي فتثبتوا.

وسبب نزول الآية الوليد بن عقبة، حيث بعثه رسول الله ﷺ إلى بني المصطلق، فكذب عليهم ونبهم إلى الكفر والعصيان، حتى هم رسول الله ﷺ بقتالهم، ثم بعث خالداً إليهم، فسمع أذن المغرب والعشاء، ورأى ما يدل على كذب الوليد بن عقبة. فأنزل الله الآية في ذلك. فظاهر الآية وسبب نزولها ظاهر، وصار ذلك تنبيهاً من الله عباده على التثبت في الأمور.

قال سهل: في هذا الآية: الفاسق الكذب، والكذب صفة النفس، لأنها تملي أشياء وتسول أشياء على غير حقائقها، فتعين التثبت عند خاطرها وإلقائها.

فيجعل العبد خاطر النفس نبا يوجب التثبت، ولا يستفزه الطبع، ولا يتعجله الهوى، فقد قال بعضهم: أدنى الأدب أن تقف عند الجهل، وآخر الأدب أن تقف عند الشبهة. ومن الأدب عند الاشتباه إنزال الخاطر بمحرك النفس وخالقها وبارئها وفاطرها، وإظهار الفقر والفاقة إليه، والاعتراف بالجهل، وطلب المعرفة والمعونة منه.

فإنه إذا أتى بهذا الأدب يغاث ويعان، ويتبين له هل الخاطر لطلب حظ أو طلب حق، فإن كان للحق أمضاه، وإن كان للحظ نفاه.

---

(١) سورة الحجرات، آية رقم: ٦.

وهذا التوقف إذا لم يتبين له الخاطر بظاهر العلم، لأن الافتقار إلى باطن العلم عند فقد الدليل فى ظاهر العلم. ثم من الناس من لايسعه فى صحته إلا الوقوف على الحق دون الحظ، وإن أمضى خاطر الحظ يصير ذلك ذنب حاله، فيستغفر منه كما يستغفر من الذنوب.

ومن الناس من يدخل فى تناول الحظ، ويمضى خاطره بمزيد علم لديه من الله، وهو علم السعة لعبد مأذون له فى السعة، عالم بالإذن، فيمضى خاطر الحظ.

والمراد بذلك على بصيرة من أمره، يحسن به ذلك ويليق به، عالم بزيادته ونقصانه، عالم بحاله، محكم لعلم الحال وعلم القيم، لا يقاس على حاله، ولا يدخل فيه بالتقليد، لأنه أمر خاص لعبد خاص.

وإذا كان شأن العبد تمييز خواطر النفس فى مقام تخلصه من لمات الشيطان، تكثر لديه خواطر الحق وخواطر الملك، وتصير الخواطر الأربعة فى حقه ثلاثا، ويسقط خطر الشيطان إلا نادرا لضيق مكانه من النفس.

لأن الشيطان يدخل بطريق اتساع النفس، واتساع النفس باتباع الهوى والاخلاد إلى الأرض، ومن ضايق النفس على التمييز بين الحق والحظ ضاقت نفسه، وسقط محل الشيطان إلا نادرا لدخول الابتلاء عليه.

ثم من المرادين المتعلقين بمقام المقربين من إذا صار قلبه سماء مزينا بزينة كوكب الذكر، يصير قلبه سماويا يترقى ويعرج بباطنه ومعناه وحقيقته فى طبقات السموات.

وكلما ترقى تتضاءل النفس المطمئنة، وتبعد عنه خواطرها، حتى يجاوز السموات بعروج باطنه.

كما كان ذلك لرسول الله ﷺ بظاهره وقلبه، فإذا استكمل العروج تنقطع عنه خواطر النفس، لتستره بأموار القرب، وبعد النفس عنه، وعند ذلك تنقطع عنه خواطر الحق أيضا.

لأن الخاطر رسول، والرسلة إلى من بعد، وهذا قريب، وهذا الذى وصفناه نازل ينزل به ولا يدوم، بل يعود فى هبوطه إلى منازل مطالبات النفس وخواطره، فتعود إليه خواطر الحق وخواطر الملك.

وذلك أن الخواطر تستدعى وجودا، وما أشرنا إليه حال الفناء ولا خاطر فيه، وخاطر الحق انتفى لمكان القرب، وخاطر النفس بعد عنه لبعد النفس، وخاطر الملك تخلف عنه كتخلف جبريل فى ليلة المعراج عن رسول الله ﷺ حيث قال: لو دنوت أنملة لاحترقت.

قال محمد بن على الترمذى: المحدث والمكلم: إذا تحققا فى درجتهما لم يخافا من حديث النفس.

فكما أن النبوة محفوظة من إلقاء الشيطان، كذلك محل المكالمة والمحادثة محفوظ من إلقاء لنفس وفتنتها، ومحروس بالحق والسكينة، لأن السكينة حجاب المكلم والمحدث مع نفسه.

وسمعت الشيخ أبا محمد بن عبد الله البصرى بالبصرة يقول: الخواطر اربعة: خاطر من النفس، وخاطر من الحق، وخاطر من الشيطان ، وخاطر من الملك، فأما الذى من النفس فيحس به من أرض القلب، والذى من الحق من فوق القلب، والذى من الملك عن يمين القلب، والذى من الشيطان عن يسر القلب.

والذى ذكرناه إنما يصح لعبد أذاب نفسه بالتقوى والزهد، وتصفى وجوده وستقام ظاهره وبطنه، فيكون قلبه كالمرآة المجلوة لا يأتيه

الشيطان من ناحية إلا ويبصره، فإذ اسود القلب وعلاه الرين لا يبصر الشيطان.

روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ "إن العبد إذا اذنب نكت فى قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل، وإن عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه" قال الله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾(١).

سمعت بعض العارفين يقول كلاما دقيقا كوشف به فقال: الحديث فى باطن الإنسان، والخيال الذى تراءى لباطنه وتخيل بين القلب وصفاء الذكر هو من القلب وليس هو من النفس.

وهذا بخلاف ما قرر، فسألته عن ذلك، فذكر أن بين القلب والنفس منازعات ومحادثات، وتألف وتودد، وكلما انطلقت النفس فى شئ يهواها من القول والفعل تأثر القلب بذلك وتكدر.

فإذا عاد العبد من مواطن النفس، وقبل على ذكره ومحل مناجاته وخدمته لله تعالى، أقبل القلب بالمعاتبة للنفس، وذكر النفس شيئا شيئا من فعلها وقولها، كاللائم للنفس والمعاتب لها على ذلك، فإذا كان الخاطر أول الفعل ومفتتحه فمعرفته من هم شأن العبد، لأن لأفعال من الخواطر تنشأ، حتى ذهب بعض العلماء إلى أن العلم المفترض طلبه بقول رسول الله ﷺ "طلب العلم فريضة على كل مسلم " هو علم الخواطر، قال: لأنها أول الفعل، وبفسادها فساد فعل، وهذا لعمرى لا يتوجه، لأن رسول الله ﷺ أوجب ذلك على كل مسلم، وليس كل المسلمين عندهم من القريحة والمعرفة ما يعرفون به ذلك، ولكن يعلم الطالب أن الخواطر بمثابة البذر، فمنها ما هو بذر السعادة، ومنها ما هو بذر الشقاوة .

---

(١) سورة المطففين: آية رقم : ١٤ .

وسبب اشتباه الخواطر احد اربعة اشياء لا خامس لها.

إما ضعف اليقين، او قلة العلم بمعرفة صفات لنفس وأخلاقها، ومتابعة الهوى بخرم قوعد التقوى، أو محبة الدنيا جاهها ومالها، وطلب الرفعة ومنزلة عند الناس، فمن عصم عن هذه لأربعة يفرق بين لمة ألملك ولمة الشيطن، ومن ابتلى بها لا يعلمها ولا يطلبها. وانكشاف بعض الخوطر دون البعض لوجود بعض هذه الأربعة دون البعض. وأقوم النس بتميز الخوطر أقومهم بمعرفة النفس، ومعرفتها صعبة المنال، لا تكاد تتيسر إلا بعد الاستقصاء فى الزهد والتقوى .

واتفق المشايخ على أن من كان أكله من الحرام لايفرق بين الإلهام والوسوسة .

وقال ابو على الدقاق: من كان قوته معلوم لا يفرق بين الإلهام والوسوسة.

وهذا لا يصح على الإطلاق إلا بقيد، وذلك أن من المعلوم ما يقسمه الحق سبحانه وتعالى لعبد بإذن يسبق إليه فى لأخذ منه والتقوت به. ومثل هذا المعلوم لا يحجب عن تمييز الخواطر، إنما ذلك يقال فى حق من دخل فى معلوم باختيار منه وإيثار، لأنه ينحجب لموضع اختياره، والذى أشرنا إليه منسلخ من إرادته فلا يحجبه المعلوم .

وفرقوا بين هواجس النفس ووسوسة الشيطان، وقالوا إن النفس تطالب وتلح فلا تزال كذلك حتى تصل إلى مرادها، والشيطان إذا دعا إلى زلة ولم يجب يوسوس بأخرى، إذ لاغرض له فى تخصيص بل مراده الإغوء كيفما امكنه .

وتكلم الشيوخ فى الخاطرين إذا كانا من الحق أيهما يتبع .

قال الجنيد: الخاطر الأول لأنه إذا بقى رجع صاحبه إلى التامل، وهذا شرط العلم .

وقال بن عطاء: الثانى اقوى لأنه ازداد قوة بالأول.

وقل أبو عبد الله بن خفيف: هما سوء، لأنهما من الحق، فلا مزية لأحدهما على الآخر.

قالوا: الواردات أعم من الخواطر، لأن الخواطر تختص بنوع خطاب و مطالبة، والواردات تكون تارة خوطر، وتارة تكون وارد سرور، ووارد حزن، ووارد قبض، ووارد بسط.

وقيل: بنور التوحيد يقبل الخاطر من لله تعالى، وبنور المعرفة يقبل من الملك، وبنور الإيمان ينهى لنفس، وبنور الإسلام يرد على العدو.

ومن قصر عن درك حقائق الزهد، وتطلع إلى تمييز الخوطر، يزن الخاطر أولا بميزان الشرع، فما كان من ذلك نفلا أو فرضا يمضيه، وما كان من ذلك محرما أو مكروها ينفيه، فإن استوى الخاطر ان فى نظر العلم ينفذ أقربهما إلى مخالفة هوى النفس، فإن النفس قد يكون لها هوى كامن من أحدهما، والغالب من شأن النفس الاعوجاج والركون إلى الدون .

وقد يلم الخاطر بنشاط لنفس، والعبد يظن انه بنهوض القلب، وقد يكون من القلب نفاق بسكونه إلى النفس .

يقول بعضهم: منذ عشرين سنة ما سكن قلبى إلى نفسى ساعة .

فيظهر من سكون القلب إلى النفس خواطرا الحق على من يكون ضعيف العلم، فلا يدرك نفاق القلب والخواطر المتولدة منه إلا العلماء الراسخون، وأكثر ما تدخل الآفات على أرباب القلوب والآخذين من اليقين

واليقظة والحال بسهم من هذا القبيل، وذلك لقلقة العلم بالنفس والقلب، وبقاء نصيب الهوى فيهم .

وينبغي أن يعلم العبد قطعا أنه مهما بقى عليه أثر من الهوى وإن دق وقل، يبقى عليه بحسبه بقية من اشتباه الخواطر . ثم قد يغلط فى تمييز الخواطر من هو قليل العلم، ولا يؤاخذ بذلك، مالم يكن عليه من الشرع مطالبة، وقد لا يسامح بذلك بعض الغالطين لما كوشفوا به من دقيق الخفاء فى التمييز، ثم استعجالهم مع علمهم وقلة التثبت.

وذكر بعض العلماء أن لمة الملك ولمة الشيطان وجدتا لحركة النفس والروح، وأن النفس إذا تحركت انقدح من جوهرها ظلمة تنكت فى القلب همة سوء، فينظر الشيطان إلى القلب فيقبل بالإغوء والوسوسة.

وذكر أن حركة النفس تكون إما هوى وهو عاجل حظ النفس ، أو أمنية وهى عن الجهل الغريزى، أو دعوى حركة أو سكون، وهى آفة العقل ومحنة القلب، ولا ترد هذه الثلاثة إلا بأحد ثلاثة: جهل، أو غفلة، أو طلب فضول، ثم يكون من هذه الثلاثة ما يجب نفيه، فإنها ترد بخلاف مأمور، أو على وفق منهى. ومنها ما يكون نفيها فضيلة إذا وردت بمباحات.

وذكر أن الروح إذا تحركت انقدح من جوهرها نور ساطع، يظهر من ذلك النور فى القلب همة عالية بأحد معان ثلاثة:إما بفرض أمر به، أو بفضل ندب إليه، وإما بمباح يعود صلاحه إليه .

وهذا الكلام يدل على أن حركتى الروح والنفس هما الموجبتان للمتين.

وعندى والله أعلم أن اللمتين يتقدمان على حركة الروح والنفس، فحركة الروح من لمة الملك، والهمة العالية من حركة الروح، وهذه

الحركة من الروح ببركة لمة الملك، وحركة النفس من لمة الشيطان، ومن حركة النفس الهمة الدنيئة، وهى من شؤم لمة الشيطان.

فإذا وردت اللمتان ظهرت الحركتان وظهر سر العطاء والابتلاء من معط كريم ومبل حكيم. وقد تكون هاتان اللمتان متداركتين وينمحى اثر احدهما بالأخرى والمتفطن للتيقظ ينفتح عليه بمطالعة وجود هذه الآثار فى ذاته باب انس، ويبقى ابدا متفقدا حاله مطالعا آثار اللمتين.

وذكر خاطر خامس وهو خاطر العقل متوسط بين الخواطر الأربعة يكون مع النفس والعدو لوجود التمييز وإثبات الحجة على العبد، ليدخل العبد فى الشئ بوجود عقل، إذ لو فقد العقل سقط العقاب والعتاب. وقد يكون مع الملك والروح ليوقع الفعل مختارا ويستوجب به الثواب .

وذكر خاطر سادس وهو خاطر اليقين، وهو روح الإيمان ومزيد العلم، ولا يبعد أن يقال الخاطر السادس وهو خاطر اليقين حاصله راجع إلى ما يرد من خاطر الحق. وخاطر العقل أصله تارة من خاطر الملك، وتارة من خاطر النفس، وليس من العقل خاطر على الاستقلال، لأن العقلَ كما ذكرنا غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم، ويتهيأ بها الانجذاب إلى دواعى النفس تارة، وإلى دواعى الملك تارة، وإلى دواعى الروح تارة، وإلى دواعى الشيطان تارة، فعلى هذا لا تزيد الخواطر على أربعة. ورسول الله ﷺ لم يذكر غير اللمتين.

وهاتان اللمتان هما الأصل، والخاطران الآخران فرع عليهما ، لأن لمة الملك إذا حركت الروح، واهتزت الروح بالهمة الصالحة قربت أن تهتز بالهمة الصالحة إلى حظائر القرب، فورد عليه عند ذلك خواطر من الحق. وإذا تحقق بالقرب يتحقق بالفناء فتثبت الخواطر الربانية عند ذلك كما

ذكرناه قبل لموضع قربه، فيكون اصل خواطر الحق لمة الملك، ولمة الشيطان إذا حركت النفس هوت بجبلتها إلى مركزها من الغريزة والطبع، فظهر منها لحركتها خواطر ملائمة لغريزتها وطبيعتها وهواها، فصارت خواطر النفس نتيجة لمة الشيطان، فاصلها لمتان وينتجان آخريين، وخاطر اليقين والعقل مندرج فيهما والله أعلم .

الباب الثامن والخمسون
فى شرح الحال والمقام والفرق بينهما

قد كثر اشتباه بين الحال والمقام، واختلفت إشارات الشيوخ فى ذلك، ووجود الاستباه لمكان تشابههما فى نفسهما وتداخلهما، فتراءى للبعض الشئ حالا، تراءى للبعض مقاما، وكلا الرؤيتين صحيح لوجود تداخلهما، ولا بد من ذكر ضابط يفرق بينهما، على أن اللفظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق، فالحال سمى حالا لتحوله، والمقام مقاما لثبوته وستقراره.

وقد يكون الشئ بعينه حالا ثم يصير مقاما، مثل أن ينبعث من باطن العبد داعية المحاسبة ثم تزول الدعية بغلبة صفات النفس، ثم تعود ثم تزول فلا يزال العبد حال المحاسبة يتعاهد الحال، ثم يحول بظهور صفات النفس إلى أن تتداركه المعونة من الله الكريم ويغلب حال المحاسبة، وتنقهر النفس، وتنضبط، وتتملكها المحاسبة فتصير المحاسبة وطنه ومستقره ومقامه فيصير فى مقام المحاسبة بعد أن كان له حال المحاسبة .

ثم ينازله حال المراقبة، فمن كانت المحاسبة مقامه يصير له من المراقبة حال.

ثم يحول حال المراقبة لتناوب السهو والغفلة فى باطن العبد، إلى أن ينقشع ضباب السهو والغفلة، ويتدارك الله عبده بالمعونة، فتصير المراقبة مقاما بعد أن كانت حالا، ولا يستقر مقام المحاسبة قراره إلا بنازل حال المرقبة، ولا يستقر مقام المراقبة قراره إلا بنازل حال المشاهدة، فإذا منح العبد بنازل حال المشاهدة استقرت مراقبته وصارت مقامه، ونزل المشاهدة أيضا يكون حالا يحول بالاستتار، ويظهر بالتجلى، ثم يصير مقاما، وتتخلص شمسه عن كسوف الاستتار.

ثم مقام المشاهدة أحوال وزيادات وترقيات من حال إلى حال أعلى منه، كالتحقق بالفناء، والتخلص إلى البقاء، والترقى من عين اليقين إلى حق اليقين، وحق اليقين نازل يخرق شغاف القلب، وذلك أعلى فروع المشاهدة .

وقد قال رسول الله ﷺ " اللهم إنى أسالك إيمانا يباشر قلبى " .

قال سهل بن عبد الله: للقلب تجويفان، أحدهما باطن وفيه السمع والبصر وهوقلب القلب وسويداؤه، والتجويف الثانى ظاهر القلب وفيه العقل، ومثل العقل فى القلب مثل النظر فى العين، وهو صقال لموضع مخصوص فيه، بمنزلة الصقال الذى فى سواد العين، ومنه تنبعث الأشعة المحيطة بالمرئيات، فهكذا تنبعث من نظر العقل أشعة العلوم المحيطة بالمعلومات، وهذه الحالة التى خرقت شغاف القلب ووصلت إلى سويدائه وهى حق اليقين هى أسنى العطايا وأعز الأحوال وأشرفها، ونسبة هذه الحال من المشهادة كنسبة الأجر من لثوب، إذ يكون ترابا ثم طينا ثم لبنا ثم آجرا .

فالمشاهدة هى الأول والأصل يكون منه الفناء كالطين، ثم البقاء كاللبن، ثم هذه الحالة وهى آخر الفروع .

ولما كان الأصل فى الأحوال هذه الحالة وهى شرف الأحوال، وهى محض موهبة لا تكتسب، سميت كل المواهب من النوازل بالعبد احوالا، لأنها غير مقدورة للعبد بكسبه، فأطلقوا القول، وتداولت ألسنة الشيوخ ان المقامات مكاسب، والأحوال السموات ومتنزل البركات، وهذه الأحوال لا يتحقق بها إلا ذو قلب سماوى .

قال بعضهم: الحال هو الذكر الخفى. وهذا إشارة إلى شئ مما ذكرناه.

وسمعت المشايخ بالعراق يقولون: الحال ما من الله ، فكل ما كان من طريق الاكتساب والأعمال يقولون: هذا ما من العبد، فإذا لاح للمريد شئ

من المواهب والمواجيد قالوا هذا ما من الله، وسموه حالا، إشارة منهم إلى أن الحال موهبة .

وقال بعض مشايخ خرسان: الأحوال مواريث الأعمال .

وقال بعضهم : الأحوال كالبروق، فإن بقى فحديث النفس.

وهذا لا يكاد يستقيم على الإطلاق، وإنما مواهب. وعلى الترتيب الذى درجنا عليه كلها مواهب، إذ المكاسب محفوفة بالمواهب، والمواهب محفوفة بالمكاسب، فالأحوال مواجيد، والمقامات طرق المواجيد ، ولكن فى المقامات ظهر الكسب وبطنت المواهب، وفى الأحوال بطن الكسب وظهرت المواهب ، فالأحوال مواهب علوية سماوية، والمقامات طرقها .

وقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه : سلونى عن طريق السموات فإنى أعرف بها من طرق الأرض، إشارة إلى المقامات والأحوال ، فطرق السموات التوبة والزهد وغير ذلك من المقامات، فإن السالك لهذه الطرق يصير قلبه سماويا وهى طرق يكون ذلك فى بعض الأحوال، فإنها تطرق ثم تستلبها النفس، فأما على الإطلاق فلا، والأحوال لا تمتزج بالنفس كالدهن لا يمتزج بالماء.

وذهب بعضهم إلى أن الأحوال لا تكون إلا إذا دامت، فأما إذا لم تدم فهى لوائح وطوالع وبوادر، وهى مقدمات الأحوال وليست بأحوال .

واختلفت المشايخ فى أن العبد هل يجوز له أن ينتقل إلى مقام غير مقامه الذى هو فيه قبل إحكم حكم مقامه؟

قال بعضهم: لا ينبغى أن ينتقل عن الذى هو فيه دون أن يحكم حكم مقامه.

وقال بعضهم: لا يكمل المقام الذى هو فيه إلا بعد ترقيه إلى مقام فوقه، فينظر من مقامه العالى إلى ما دونه من المقام فيحكم أمر مقامه. والأولى ان يقال والله علم: الشخص فى مقامه يعطى حالا من مقامه الأعلى الذى سوف يرتقى إليه ، فيوجد ان ذلك الحال يستقيم أمر مقامه الذى هو فيه، ويتصرف الحق فيه كذلك، ولا يضاف الشئ إلى العبد انه يرتقى أو لا يرتقى، فإن العبد بالأحوال يرتقى إلى المقامات، والأحوال مواهب يرقى إلى المقامات التى يمتزج فيها الكسب بالموهبة، ولا يلوح للعبد حال من مقام أعلى مما هو فيه إلا وقد قرب ترقيه إليه، فلا يزال العبد يرقى إلى المقامات بزائد الأحوال ، فعلى ما ذكرناه يتضح تداخل المقامات والأحوال حتى التوبة ، ولا تعرف فضيلة إلا فيها حال ومقام، وفى الزهد حال ومقام، وفى التوكل حال ومقام، وفى الرضى حال ومقام.

قال ابو عثمان الحيرى: منذ اربعين سنة ما اقامنى الله فى حال فكرهته. اشار إلى الرضى. ويكون منه حلا ثم يصير مقاما، والمحبة حال ومقام، ولا يزال العبد يتتوب بطروق حال التوبة حتى يتوب، وطروق حال التوبة بالانزجار اولا.

قال بعضهم: الزجر هيجان فى القلب لا يسكنه إلا الانتباه من الغفلة فيرده إلى اليقظة، فإذ تيقظ بصر الصواب من الخطأ .

وقال بعضهم: الزجر ضياء فى القلب يبصر به خطأ قصده

والزجر فى مقدمة التوبة على ثلاثة أوجه: زجر من طريق العلم، وزجر من طريق العقل، وزجر من طريق الإيمان، فيتنازل التائب حال الزجر وهى موهبة من الله تعالى تقوده إلى التوبة، فلا يزال بالعبد ظهور هوى النفس يمحوه آثار حال التوبة والزجر حتى تستقر وتصير مقاما.

وهكذا فى الزهد لا يزال يتزهد بنازلة حال تريه لذة ترك الاشتغال بالدنيا، وتقبح له الإقبال عليها فتمحو أثر حاله بدلالة شره النفس وحرصها على الدنيا ورؤية العاجلة، حتى تتداركه المعونة من الله الكريم فيزهد ويستقر زهده، ويصير الزهد مقامه. ولا تزال حال التوكل تقرع باب قلبه حتى يتوكل، وهكذا حال الرضى حتى يطمئن على الرضى، ويصير ذلك مقامه .

وههنا لطيفة، وذلك أن مقام الرضى والتوكل يثبت ويحكم ببقائه مع وجود داعية الطبع، ولا يحكم ببقاء حال الرضى مع وجود داعية الطبع، وذلك مثل كراهة يجدها الراضى بحكم الطبع، ولكن علمه بمقام الرضى يغمر حكم الطبع، وظهور حكم الطبع فى وجود الكراهية المغمورة بالعلم لا يخرجه عن مقام الرضى، ولكن يفقد حال الرضى، لأن الحال لما تجردت موهبة أحرقت داعية الطبع، فيقال كيف يكون صاحب مقام فى الرضى ولا يكون صاحب حال فيه، والحال مقدمه المقام، والمقام أثبت ؟

نقول: لأن المقام لما كان مشوبا بكسب العبد احتمل وجود الطبع فيه، والحال لما كانت موهبة من الله نزهت عن مزج الطبع، فحال الرضى أصلف، ومقام الرضى أمكن، ولا بد للمقامات من زائد الأحوال، فلا مقام إلا بعد سابقة حال، ولا تفرد للمقامات دون سابقة الأحوال، فمنها ما يصير مقاما، ومنها مالا يصير مقاما، والسر فيه ما ذكرناه أن الكسب فى المقام ظهر، والموهبة بطنت، وفى الحال ظهرت الموهبة والكسب بطن.

فلما كان فى الأحوال الموهبة غالبة لم تتقيد وصارت الأحوال إلى مالا نهاية لها، ولطف سنى الأحوال أن يصير مقاما، ومقدورات الحق غير متناهية، ومواهبه غير متناهية، ولهذا قال بعضهم: لو أعطيت روحانية عيسى، ومكالمة موسى، وخلة إبراهيم عليه السلام، لطلبت ما وراء ذلك، لأن مواهب الله لا تنحصر، وهذه أحوال الأنبياء ولا تعطى الأولياء، ولكن هذه

إشارة من القائل إلى دوام تطلع العبد وتطلبه، وعدم قناعته بما هو فيه من أمر الحق تعالى، لأن سيد الرسل صلوات الله عليه وسلامه نبه على عدم القناعة، وقرع باب الطلب، واستنزال بركة المزيد بقوله عليه السلام: " كل يوم لم أزدد فيه علما فلا بورك لى فى صبيحة ذلك اليوم " .

وفى دعائه ﷺ " اللهم ما قصر عنه رأيى، وضعف فيه عملى، ولم تبلغه نيتى وأمنيتى، من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فأنا أرغب إليك وأسألك إياه " .

فاعلم أن مواهب الحق لا تنحصر، والأحوال مواهب، وهى متصلة بكلمات الله التى ينفد البحر دون نفادها، وتنفد أعداد الرمال دون أعدادها.

والله المنعم المعطى .

الباب التاسع والخمسون
فى الإشارات إلى المقامات على الاختصار والإيجار

أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردى رحمه الله، قال أنا أبو منصور بن خيرون إجازة، قال أنا أبو محمد الحسن ابن على بن محمد الجوهرى إجازة، قال أنا أبو عمرو محمد بن عباس بن محمد قال أنا أبو محمد يحيى بن صاعد، قال أنا الحسين بن الحسن المروزى، قال أنا عبد الله بن المبارك، قال أنا الهيثم ابن حميل قال أنا كثير بن سليم المدائنى، قال سمعت أنس بن مالك رضى الله عنه قال : أتى النبى ﷺ رجل فقال يا رسول الله إنى رجل ذرب اللسان وأكثر ذلك على أهلى، فقال له رسول الله ﷺ " أين أنت من الاستغفار، فإنى أستغفر الله فى اليوم والليلة مائة مرة ".

وروى أبو هريرة رضى الله عنه فى حديث آخر " فإنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى كل يوم مائة مرة ".

وروى أبو بردة قال: قال رسول الله ﷺ " إنه ليغان على قلبى فأستغفر الله فى اليوم مائة مرة ".

وقال الله تعالى: ﴿ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١).

وقال الله عز وجل : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ ﴾ (٢).

وقال الله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ﴾ (٣)

---

(١) سورة النور : آية رقم : ٣١ .

(٢) سورة البقرة : آية رقم : ٢٢٢ .

(٣) سورة التحريم : آية رقم : ٨ .

التوبة أصل كل مقام، وقوام كل مقام، ومفتاح كل حال، وهى أول المقامات، وهى بمثابة الأرض للبناء، فمن لا ارض له لا بناء له ، ومن لا توبة له لا حال له ولا مقام له .

وانى بمبلغ علمى وقدر وسعى وجهدى اعتبرت المقامات والأحوال وثمرتها فرايتها يجمعها ثلاثة اشياء بعد صحة الإيمان وعقوده وشروطه، فصارت مع الإيمان اربعة، ثم رايتها فى إفادة الولادة المعنوية الحقيقة بمثابة الطبائع الأربع التى جعلها الله تعالى بإجراء سننه مفيدة للولادة الطبيعية .

ومن تحقق بحقائق هذه الأربع يلجملكوت السموات، ويكاشف بالقدروالآيات، ويصير له ذوق وفهم لكلمات الله تعالى المنزلات، ويحظى بجميع الأحوال والمقامات، فكلها من هذه الأربع ظهرت، وبها تهيأت وتأكدت.

فأحد الثلاث بعد الإيمان التوبة النصوح، والثانى الزهد فى الدنيا، والثالث تحقيق مقام العبودية بدوام العمل لله تعالى ظاهرا وباطنا من الأعمال القلبية والقالبية من غير فتور وقصور .

ثم يستعان على إتمام هذه الأربعة باربعة أخرى بها تمامها وقوامها، وهى قلة الكلام، وقلة الطعام، وقلة المنام، والاعتزال عن الناس. واتفق العلماء الزاهدون والمشايخ على أن هذه الأربع بها تستقر المقامات، وتستقيم الأحوال، وبها صار الأبدال أبدالا، بتأييد الله تعالى وحسن توفيقه.

ونبين بالبيان الواضح أن سائر المقامات تندرج فى صحة هذه، ومن ظفر بها فقد ظفر بالمقامات كلها .

أولها بعد الإيمان التوبة، وهى فى مبدا صحتها تفتقر إلى أحوال، وإذا صحت تشتمل على مقامات وأحوال، ولا بد فى ابتدائها من وجود زاجر،

ووجدان الزاجر حال، لأنه موهبة من الله تعالى على ما تقرر أن الأحوال مواهب، وحال الزجر مفتاح التوبة ومبدؤها.

قال رجل لبشر الحافي: مالى اراك مهموما ؟ قال: لأنى ضال ومطلوب ضللت الطريق والقصد، وأنا مطلوب به، ولو تبينت كيف الطريق إلى القصد لطلبت، ولكن سنة الغفلة أدركتنى، وليس لى منها خلاص إلا أن أزجر فأنزجر .

وقال الأصمعى: رايت أعرابيا بالبصرة يشتكى عينيه وهما يسيل منهما الماء، فقلت له، ألا تمسح عينيك؟ فقال: لا لأن الطبيب زجرني، ولا خير فيمن لا ينزجر .

فالزاجر فى الباطن حال يهبها الله تعالى، ولا بد من وجودها للتائب. ثم بعد الانزجار يجد العبد حال الانتباه .

قال بعضهم : من لزم مطالعة الطوارق انتبه .

وقال ابو يزيد: علامة الانتباه خمس : إذا ذكر نفسه افتقر، وإذا ذكر ذنبه استغفر، وإذا ذكر الدنيا اعتبر، وإذا ذكر الآخرة استبشر، وإذا ذكر المولى اقشعر.

وقال بعضهم: الانتباه أوائل دلالات الخير، وإذا انتبه العبد من رقدةغفلته أداه ذلك الانتباه إلى التيقظ، فإذا تيقظ ألزمه تيقظه الطلب لطريق الرشد فيطلب، وإذا طلب عرف أنه على غير سبيل الحق فيطلب الحق ويرجع إلى باب توبته، ثم يعطى باتباهه حال التيقظ .

قال فارس: أوفى الأحوال التيقظ والاعتبار .

وقيل: التيقظ تبيان خط المسلك بعد مشاهدة سبيل النجاة .

وقيل: إذا صحت اليقظة كان صاحبها فى أوائل طريق التوبة .

وقيل : اليقظة خردة من جهة المولى لقلوب الخائفين تدلهم على طلب التوبة فإذا تمت يقظته نقل بذلك إلى مقام التوبة .

فهذه أحوال ثلاثة تتقدم التوبة .

ثم التوبة فى استقامتها تحتاج إلى المحاسبة، ولا تستقيم التوبة بالا بالمحاسبة.

نقل عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه أنه قال : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنزها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله . ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ۝١٨﴾ (١)

فالمحاسبة بحفظ الأنفاس، وضبط الحواس، ورعاية الأوقات، وإيثار المهمات .

ويعلم العبد أن الله تعالى أوجب عليه هذه الصلوات الخمس فى اليوم والليلة رحمة منه لعلمه سبحانه بعبده، واستيلاء الغفلة عليه، كى لا يستعبده الهوى، وتسترقه الدنيا. فالصلوات الخمس سلسلة تجذب النفوس إلى مواطن العبودية لأداء حق الربوبية، ويراقب العبد نفسه بحسن المحاسبة من كل صلاة إلى صلاة أخرى، وبسد مداخل الشيطان بحسن المحاسبة والرعاية، ولا يدخل فى الصلاة إلا بعد حل العقد عن القلب بحسن التوبة والاستغفار، لأن كل كلمة وحركة على خلاف الشرع تنكت فى القلب نكتة سوداء، وتعقد عليه عقدة .

والمتفقد المحاسب يهيئ الباطن للصلاة بضبط الجوارح، ويحقق مقام المحاسبة، فيكون عند ذلك لصلاته نور يشرق على أجزاء وقته إلى الصلاة الأخرى ، فلا تزال صلاته منورة تامة بنور وقته، ووقته منورا معمورا بنور صلاته .

---

(١) سورة الحاقة :آية رقم : ١٨.

وكان بعض المحاسبين يكتب الصلوات فى قرطاس ويدع بين كل صلاتين بياضا، وكلما ارتكب خطيئة من كلمة غيبة او امر آخر خط خطا ، وكلما تكلم أو تحرك فيما لا يعينه نقطة ليعتبر ذنوبه وحركاته فيما لا يعينه، لتضيق المحاسبة مجارى الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، لموضع صدقه فى حسن الاقتداء، وحرصه على تحقيق مقام العباد، وهذا مقام المحاسبة والرعاية يقع من ضرورة صحة التوبة .

قال الجنيد: من حسنت رعايته دامت ولايته .

وسئل الواسطى: اى الأعمال افضل ؟ قال : مراعاة السر، والمحاسبة فى الظاهر، والمراقبة فى الباطن، ويكمل احدهما بالآخر، وبهما تستقيم التوبة.

والمراقبة والرعاية حالان شريفان، ويصيران مقامين شريفين يصحان بصحة مقام التوبة، وتستقيم التوبة على الكمال بهما، فصارت المحاسبة والمراقبة والرعاية من ضرورة مقام التوبة .

أخبرنا أبو زرعة إجازة عن ابن خلف أبى بكر الشيرازى، قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمى يقول: سمعت الحسن الفارسى يقول: سمعت الجريرى يقول: أمرنا هذا مبنى على فصلين، وهو أن تلزم نفسك المراقبة لله تعالى، ويكون العلم على ظاهرك قائما .

قال المرتعش: المراقبة مراعاة السر لملاحظة الحق فى كل لحظة ولفظة .

قال الله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [١] .

وهذا هو علم القيام، وبذلك يتم علم الحال .

---

(١) سورة الرعد : آية رقم : ٣٣.

ومعرفة الزيادة والنقصان هو ان يعلم معيار حاله فيما بينه وبين الله، وكل هذا ملازم لصحة التوبة، وصحة التوبة ملازم لها ، لأن الخواطر مقدمات العزائم، والعزائم مقدمات الأعمال، لأن الخواطر تحقق إرادة القلب، والقلب أمير الجوارح، ولا تتحرك إلا بتحرك القلب بالإرادة، وبالمراقبة ، حسم مواد الخواطر الرديئة، فصار من تمام المراقبة تمام التوبة، لأن من حصر الخواطر كفى مؤنة الجوارح، لأن بالمراقبة اصطلام عروق إرادة المكلاره من القلب، وبالمحاسبة استدراك ما انفلت من المراقبة .

اخبرنا ابو زرعة عن ابن خلف عن السلمى قال: سمعت ابا عثمان المغربي يقول : افضل ما يلزم الإنسان فى هذا الطريق المحاسبة والمراقبة، وسياسة العمل بالعلم ، وإذا صحت التوبة صحت الإنابة .

قال إبراهيم بن ادهم : إذا صدق العبد فى توبته صار منيبا. لأن الإنابة ثاني درجة التوبة .

وقال ابو سعيد القرشى: المنيب الراجع عن كل شئ يشغله عن الله إلى الله .

وقال بعضهم: الإنابة الرجوع منه إليه لا من شئ غيره، فمن رجع من غيره إليه ضيع احد طرفى الإنابة، والمنيب على الحقيقة من لم يكن له مرجع سواه فيرجع إليه من رجوعه، ثم يرجع من رجوع رجوعه، فيبقى شبحا لا وصف له قائما بين يدى الحق، مستغرقا فى عين الجمع ومخالفة النفس ورؤية عيوب الأفعال، والمجاهدة تتحقق بتحقيق الرعاية والمراقبة .

قال ابو سليمان: ما استحسنت من نفسى عملا فاحتسبه .

وقال ابو عبد الله السجزى: من استحسن شيئا من احواله فى حال إرادته فسدت عليه إرادته إلا ان يرجع إلى ابتدائه فيروض نفسه ثانيا، ومن لم يزن نفسه بميزان الصدق فيما له وعليه لا يبلغ مبلغ الرجال. ورؤية

عيوب الأفعال من ضرورة صحة الإنابة، وهو فى تحقيق مقام التوبة، ولا تستقيم التوبة إلا بصدق المجاهدة، ولا يصدق العبد فى المجاهدة إلا بوجود الصبر .

وروى فضالة بن عبيد قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول " المجاهد من جاهد نفسه " ولا يتم ذلك إلا بالصبر، وافضل الصبر الصبر على الله بعكوف الهم عليه، وصدق المراقبة له بالقلب، وحسم مواد الخواطر .

والصبر ينقسم إلى فرض وفضل، فالفضل كالصبر على أداء المفترضات، والصبر عن المحرمات. ومن الصبر الذى هو فضل الصبر على الفقر، والصبر عند الصدمة الأولى، وكتما المصائب والأوجاع، وترك الشكوى، والصبر على إخفاء الفقر، والصبر على كتم المنح والكرامات ، ورؤية العبر والآيات.

ووجوه الصبر فرضا وفضلا كثيرة، وكثير من الناس من يقوم بهذه الأقسام من الصبر، ويضيق عن الصبر على الله بلزوم صحة المراقبة والرعاية ونفى الخواطر، فإذا حقيقة الصبر كائنة فى التوبة كينونة المراقبة فى التوبة، والصبر من اعز مقامات الموقنين، وهو داخل فى حقيقة التوبة .

قال بعض العلماء: اى شئ افضل من الصبر، وقد ذكره الله تعالى فى كلامه فى نيف وتسعين موضعا ، وما ذكر شيئا بهذا العدد .

وصحة التوبة تحتوى على مقام الصبر ومع شرفه .

ومن الصبر الصبر على النعمة، وهو أن لا يصرفها فى معصية الله تعالى، وهذا ايضا داخل فى صحة التوبة .

وكان سهل بن عبد الله يقول: الصبر على العافية اشد من الصبر على البلاء .

وروى عن بعض الصحابة: بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر.

ومن الصبر رعاية الاقتصاد فى الرضى والغضب، والصبر عن محمدة الناس، والصبر على الخمول والتواضع. والذى داخل فى الزهد وإن لم يكن داخلا فى التوبة. وكل ما فات من مقام التوبة من المقامات السنية والأحوال وجد فى الزهد، وهو ثالث الأربعة التى ذكرنا.

وحقيقة الصبر تظهر من طمأنينة النفس، وطمانينتها من تزكيتها، وتزكيتها بالتوبة. فالنفس إذا تزكت بالتوبة النصوح زالت عنها الشراسة الطبيعية، وقلة الصبر من وجود الشراسة للنفس وإبائها واستعصائها. والتوبة النصوح تلين النفس وتخرجها من طبيعتها وشراستها إلى اللين، لأن النفس بالمحاسبة والمراقبة تصفو وتنطفئ نيرانها المتاججة بمتابعة الهوى، وتبلغ بطمأنينتها محل الرضى ومقامه، وتطمئن فى مجارى الأقدار.

قال أبو عبد الله النباجى: لله عباد يستحيون من الصبر، ويتلقفون مواضع أقداره بالرضى تلقفا.

وكان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت ومالى سرور إلا مواقع القضاء.

قال رسول الله ﷺ لابن عباس حين وصاه " اعمل لله باليقين فى الرضى، فإن لم يكن فإن فى الصبر خيرا كثيرا ".

وفى الخبر عن رسول الله ﷺ " من خير ما أعطى الرجل الرضى بما قسم الله تعالى له ".

فالأخبار والآثار والحكايات فى فضيلة الرضى وشرفه أكثر من أن تحصى، والرضى ثمرة التوبة النصوح، وما تخلف عبد عن الرضى إلا بتخلفه عن التوبة النصوح، فإذا تجمع التوبة النصوح حال الصبر ومقام الصبر، وحال

الرضى ومقام الرضى، والخوف والرجاء مقامان شريفان من مقامات أهل اليقين، وهما كائنان فى صلب التوبة النصوح، لأن خوفه حمله على التوبة، ولولا خوفه ما تاب، ولولا رجاؤه ما خاف، فالرجاء والخوف يتلامان فى قلب المؤمن، ويعتدل الخوف والرجاء للتائب المستقيم فى التوبة .

دخل رسول الله ﷺ على رجل وهو فى سياق الموت فقال " كيف تجدك؟ قال : أجدنى أخاف ذنوبى وأرجو رحمة ربى، فقال : ما اجتمعا فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وآمنه مما يخاف " .

وجاء فى تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ﴾[1] هو العبد يذنب الكبائر ثم يقول قد هلكت لا ينفعنى عمل .

فالتائب خاف : فتاب ورجا المغفرة، ولا يكون التائب تائبا إلا وهو راج خائف .

ثم إن التائب حيث قيد الجوارح عن المكاره، واستعان بنعم الله على طاعة الله ، فقد شكر النعم، لأن كل جارحة من الجوراح نعمة، وشكرها قيدها عن المعصية، واستعمالها فى الطاعة . وأى شاكر للنعمة أكبر من التائب المستقيم .

فإذا جمع مقام التوبة هذه المقامات كلها، فقد جمع مقام التوبة حال الزجر، وحال الانتباه، وحال التيقظ ومخالفة النفس، والتقوى، والمجاهدة، ورؤية عيوب الأفعال، والإنابة، والصبر، والرضى، والمحاسبة، والمراقبة، والرعاية، والشكر، والخوف، والرجاء.

وإذا صحت التوبة النصوح وتركت النفس، وانجلت مرآة القب، وبان قبح الدنيا فيها، فيحصل الزهد، والزاهد يتحقق فيه التوكل، لأنه لا يزهد في الموجود إلا لاعتماد على الموعود، والسكون إلى وعد الله تعالى هو عين

---

(١) سورة البقرة : آية رقم : ١٩٥.

التوكل، وكلما بقى على العقد بقية في تحقق المقامات كلها بعد توبته يستدركه بزهده في الدنيا، وهو ثالث الأربعة.

اخبرنا شيخنا قال أنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون، قال أنا ابو محمد الحسن بن على الجوهرى إجازة قال أنا ابو عمرو محمد بن العباس قال أنا ابو محمد يحيى بن ساعدة قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الهيثم بن جميل قال أنا محمد بن سليمان عن عبد الله بن بريدة قال: قدم رسول الله ﷺ من سفر فبدا بفاطمة رضي الله عنها فرآها قد أحدثت في البيت سترا وزوائد في يديها، فلما راى ذلك رجع ولم يدخل، ثم جلس، فجعل ينكت في الأرض ويقول: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، فرات فاطمة أنه إنما رجع من أجل ذلك الستر.

فأخذت الستر والزوائد وارسلت بهما مع بلال وقالت له اذهب إلى النبي ﷺ فقل له قد تصدقت به فضعه حيث شئت، فأتى بلال إلى النبي ﷺ فقال: قالت فاطمة قد تصدقت به فضعه حيث شئت، فقال النبي ﷺ بأبي وأمي قد فعلت بأبي وأمي قد فعلت اذهب فبعه.

وقيل في قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (١) قيل الزهد في الدنيا.

سئل امير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه عن الزهد فقال: هو أن لا تبالي بمن أكل الدنيا مؤمن أو كافر.

وسئل الشبلي عن الزهد فقال: ويلكم أي مقدار لجناح بعوضة أن يزهد فيها.

وقال أبو بكر الواسطي: إلى متى تصول بترك كنيف، وإلى متى تصول بإعراضك عما لا تزن عند الله جناح بعوضة.

---

(١) سورة الكهف: الآية ٧.

فإذا صح زهد العبد صح توكله ايضا، لأن صدق توكله مكنه من زهده في الموجود، فمن استقام في التوبة وزهد في الدنيا وحقق هذين المقامين، استوفى سائر المقامات وتكون فيها وتحقق بها.

وترتيب التوبة مع المراقبة وارتباط إحداهما بالأخرى أن يتوب العبد ثم يستقيم في التوبة حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال شيئا، ثم يرتق من تطهير الجوارح عن المعاصي إلى تطهير الجوارح عما لا يعني، فلا يسمح بكلمة فضول ولا حركة فضول، ثم ينتقل للرعاية والمحاسبة من الظاهر إلى الباطن، وتستولى المراقبة على الباطن، وهو التحقق بعلم القيام بمحو خواطر المعصية عن باطنه ثم خواطر الفصول، فإذا تمكن من رعاية الخطرات عصم عن مخالفة الأركان والجوارح وتستقيم توبته.

قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ...﴾ (١) امره الله تعالى بالاستقامة في التوبة امرا له ولأتباعه وامته.

وقيل: لا يكون المريد مريدا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال عشرين سنة. ولا يلزم من هذا وجود العصمة، ولكن الصادق التائب في النادر إذا ابتلى بذنب ينمحي اثر الذنب من باطنه في الطف ساعة لوجود الندم في باطنه على ذلك، والندم توبة، فلا يكتب عليه صاحب الشمال شيئا.

فإذا تاب توبة نصوحا ثم زهد في الدنيا حتى لا يهتم في غذائه لعشائه، ولا في عشائه لغذائه، ولا يرى الادخار، ولا يكون له تعلق هم بغد، فقد جمع في هذا الزهد والفقر، والزهد افضل من الفقر، وهو فقر وزيادة، لأن الفقير عادم للشيء اضطرارا، والزاهد تارك للشيء اختيارا، وزهد يحقق توكله، وتوكله يحقق رضاه، ورضاه يحقق الصبر، وصبره يحقق حبس النفس وصدق المجاهدة، ، وحبس النفس لله يحقق خوفه، وخوفه يحقق رجاءه، ويجمع بالتوبة والزهد كل المقامات.

---

(١) سورة هود، الآية ١١٢.

والزهد والتوبة إذا اجتمعا مع صحة الإيمان وعقوده وشروطه يعوز هذه الثلاثة رابع به تمامها، وهو دوام العمل، لأن الأحوال السنية ينكشف بعضها بهذه الثلاثة، وتيسير بعضها متوقف على وجود الرابع وهو دوام العمل.

وكثير من الزهاد المتحققين بالزهد المستقيمين في التوبة تخلفوا عن كثير من سنى الأحوال لتخلفهم عن هذا الرابع، ولا يراد الزهد في الدنيا إلا لكمال الفراغ المستعان به على إدامة العمل لله تعالى، والعمل لله أن يكون العبد لا يزال ذاكرا أو تاليا أو مصليا او مراقبا لا يشغله عن هذه إلا واجب شرعى، أو مهم لا بد منه طبيعى، فإذا استولى العمل على القلب مع وجود الشغل الذي أداه إليه حكم الشرع لا يفتر باطنه عن العمل، فإذا كان مع الزهد والتوقى متمسكا بدوام العمل فقد أكمل الفضل وما آلى جهدا في العبودية.

قال أبو بكر الوراق: من خرج من قالب العبودية صنع به ما يصنع بالآبق.

وسئل سهل بن عبد الله التسترى: أى منزلة إذا قام العبد بها مقام العبودية؟ قال: إذا ترك التدبير والاختيار.

فإذا تحقق العبد بالتوبة والزهد ودوام العمل لله يشغله وقته الحاضر عن وقته الآتى، ويصل إلى مقام ترك التدبير والاختيار، ثم يصل إلى أن يملك الاختيار، فيكون اختيار الله تعالى لزوال هواه، ووفور علمه، وانقطاع مادة الجهل عن باطنه.

قال يحيي بن معاذ الرازي: ما دام العبد يتعرف يقال له لا تختر ولا تكن مع اختيارك حتى تعرف، فإذا عرف وصار عارفا يقال له إن شئت اختر وإن شئت لا تختر، لأنك إن اخترت فباختيارنا اخترت، وإن تركت الاختيار فباختيارنا تركت الاختيار، فإنك بنا في الاختيار وفي ترك الاختيار.

والعبد لا يتحقق بهذا المقام العالى والحال العزيز الذى هو الغاية والنهاية وهو أن يملك الاختيار بعد ترك التدبير والخروج من الاختيار إلا بإحكامه هذه الأربعة التى ذكرناها، لأن ترك التدبير فناء، وتمليك التدبير والاختيار من الله تعالى لعبده، ورده إلى الاختيار تصرف بالحق، وهو مقام البقاء، وهو الانسلاخ عن وجود كان بالعبد إلى وجود يصير بالحق، وهذا العبد ما بقى عليه من الإعوجاج ذرة، واستقام ظاهره وباطنة في العبودية، وعمر العلم والعمل ظاهره وباطنه، وتوطن حضرة القرب بنفس بين يدي الله عز وجل، متمسكة بالاستكانة والافتقار، متحققة بقول رسول الله ﷺ : «لا تكلني إلى نفسى طرفة عين فاهلك، ولا إلى أحد من خلقك فاضيع، اكلأني كلاءة الوليد ولا تخل عني».

الباب الستون
في ذكر إشارات المشايخ في المقامات على الترتيب

قولهم في التوبة:

قال رويم: معنى التوبة أن يتوب من التوبة.

قيل معناه قول رابعة: استغفر الله العظيم من قلة صدقي في قولي: استغفر الله.

وسئل الحسن المغازلي عن التسوية؟ فقال: تسألني عن توبة الإنابة أو عن توبة الأستجابة؟ فقال السائل: ما توبة الإنابة؟ فقال: أن تخاف من الله عز وجل من أجل قدرته عليك.

قال: فما توبة الاستجابة؟ قال: أن تستحي من الله لقربه منك.

وهذا الذي ذكره من توبة الاستجابة إذا تحقق العبد بها ربما تاب في صلاته من كل خاطر يلم به سوى الله تعالى ويستغفر الله منه. وهذه توبة الاستجابة لازمة لبواطن أهل القرب كما قيل:

وجودك ذنب لا يقاس به ذنب

قال ذو النون: توبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من الغفلة، وتوبة الأنبياء من رؤية عجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهم.

سئل أبو محمد سهل عن الرجل يتوب من الشيء ويتركه، ثم يخطر ذلك الشيء بقلبه أو يراه أو يسمع بُه فيجدُ حلاوته، فقال: الحلاوة طبع البشرية ولا بد من الطبع، وليس له حيلة إلا أن يرفع قلبه إلى مولاه بالشكوى وينكره بقلبه، ويلزم نفسه الإنكار ولا يفارقه، ويدعو الله أن ينسيه ذلك ويشغله بغيره من ذكره وطاعته.

قال: وإن غفل عن الإنكار طرفة عين أخاف عليه أن لا يسلم وتعمل الحلاوة في قلبه، ولكن مع وجدان الحلاوة يلزم قلبه الإنكار ويحزن فإنه لا يضره.

وهذا الذى قاله سهل كاف بالغ لكل طالب صادق يريد صحة توبته.

والعارف القوى الحال يتمكن من إزالة الحلاوة عن باطنه، ويسهل عليه ذلك.

وأسباب سهولة ذلك متنوعة للعارف. ومن تمكن من قلبه حلاوة حب الله الخاص عن صفاء مشاهدة وصرف يقين فأى حلاوة تبقى في قلبه، وإنما حلاوة الهوى لعدم حلاوة حب الله.

وسئل السوسي عن التوبة فقال: التوبة من كل شيء ذمة العلم إلى ما مدحه العلم.

وهذا وصف يعم الظاهر والباطن لمن كوشف بصريح العلم، لأنه لا بقاء للجهل مع العلم، كما لا بقاء لليل مع طلوع الشمس. وهذا يستوعب جميع أقسام التوبة بالوصف الخاص والعام.

وهذا العلم يكون علم الظاهر والباطن بتطهير الظاهر والباطن بأخص أوصاف التوبة وأعم أوصافها.

وقال أبو الحسن النورى: التوبة أن تتوب عن كل شيء سوى الله تعالى:

قولهم في الورع:

قال رسول الله ﷺ «ملاك دينكم الورع».

أخبرنا أبو زرعة إجازة عن أبي بكر بن خلف عن أبي عبد الرحمن السلمي إجازة قال أنا أبو سعيد الخلاف قال حدثنى ابن قتيبه قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن

عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ توضأ على نهر، فلما فرغ من وضوئه أفرغ فضله في النهر وقال يبلغه الله عز وجل قوما ينفعهم.

قال عمر بن الخطاب: لا ينبغي لمن أخذ بالتقوى ووزن بالورع أن يذل لصاحب دنيا.

قال معروف الكرخي: احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم.

نقل عن الحارث بن أسد المحاسبي أنه كان على طرف اصبعه الوسطى عرق إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة ضرب عليه ذلك العرق.

سئل الشبلي عن الورع، فقال: الورع أن تتورع أن يتشتت قلبك من الله طرفة عين.

وقال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهد، كما أن القناعة طرف من الرضي.

وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل.

سئل الخواص عن الورع، فقال: أن لا يتكلم العبد إلا بالحق، غضب أو رضى، وأن يكون اهتمامه بما يرضى الله تعالى.

أخبرنا أبو زرعة إجازة عن أبي بكر بن خلف إجازة عن السلمى قال: سمعت الحسن بن أحمد بن جعفر يقول سمعت محمد بن داود الدينوري يقول سمعت ابن الجلاء يقول: أعرف من أقام بمكة ثلاثين سنة ولم يشرب من ماء زمزم إلا من ماء استقاه بركوته ورشائه، ولم يتناول من طعام جلب من مصر شيئا.

وقال الخواص: الورع دليل الخوف، والخوف دليل المعرفة، والمعرفة دليل القربة.

قولهم في الزهد:

قال الجنيد: الزهد خلو الأيدى من الأملاك، والقلوب من التتبع.

وسئل الشبلي عن الزهد فقال: لا زهد في الحقيقة، لأنه إما أن يزهد فيما ليس له فليس ذلك بزهد، أو يزهد فيما هوله فيكف زهد فيه وهو معه وعنده، فليس إلا ظلف النفس وبذل مواساة. يشير إلى الأقسام التى سبقت بها الأقلام، وهذا لو اطرد هدم قاعدة الاجتهاد والكسب، ولكن مقصود الشبلي أن يقلل الزهد في عين المعتد بالزهد لئلا يغتر به.

قال رسول الله ﷺ: ((إذا رأيتم الرجل قد أوتي زهدا في الدنيا ومنطقا فاقربوا منه فإنه يلقى الحكمة)).

وقد سمى الله عز وجل الزاهدين علماء في قصة قارون، فقال تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ...﴾[1] قيل: هم الزاهدون.

وقال سهل بن عبد الله: للعقل ألف اسم، ولكل اسم منه ألف اسم، وأول كل اسم منه ترك الدنيا.

وقيل فى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا...﴾[2] قبل عن الدنيا.

وفى الخبر: العلماء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، فإذا دخلوا في الدنيا فاحذروهم على دينكم.

---

(١) سورة القصص: الآية ٨٠.
(٢) سوزة الأنبياء: الآية ٧٣.

وجاء في الأثر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم، فإذا فعلوا ذلك قالوا لا إله إلا الله، قال الله تعالى: كذبتم لستم بها صادقين.

وقال سهل: أعمال البر كلها في موازين الزهاد، وثواب زهدهم زيادة لهم.

وقيل: من سمى باسم الزهد في الدنيا فقد سمى بألف اسم محمود، ومن سمى باسم الرغبة في الدنيا فقد سمى بألف اسم مذموم.

قال السرى: الزهد ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا، وبجميع هذا الخطوط المالية والجاهية، وحب المنزلة عند الناس، وحب المحمدة والثناء.

وسئل الشبلي عن الزهد فقال: الزهد غفلة لأن الدنيا لا شيء، والزهد في لا شيء غفلة.

وقال بعضهم: لما رأوا حقارة الدنيا زهدوا في زهدهم في الدنيا لهوانها عندهم.

وعندى أن الزهد في الزهد غير هذا، وإنما الزهد في الزهد بالخروج من الاختيار في الزهد، لأن الزاهد اختار الزهد وأراده وإرادته تستند إلى علمه، وعلمه قاصر، فإذا أقيم في مقام ترك الإرادة وانسلخ من اختياره كاشفه الله تعالى بمراده، فيترك الدنيا بمراد الحق لا بمراد نفسه فيكون زهده بالله تعالى حينئذ، أو يعلم أن مراد الله منه التلبس بشيء من الدنيا، فما يدخل بالله في شيء من الدنيا لا ينقص عليه زهده، فيكون دخوله في الشيء من الدنيا بالله ويإذن منه زهدا في الزهد.

والزاهد في الزهد استوى عنده وجود الدنيا وعدمها، إن تركها تركها بالله، وإن أخذها أخذها بالله، وهذا هو الزهد في الزهد. وقد رأينا من العارفين من أقيم في هذا المقام.

وفوق هذا مقام آخر في الزهد، وهو لمن يرد الحق إليه اختياره لسعة علمه وطهارة نفسه في مقام آخر في الزهد، فيزهد زهدا ثالثا، ويترك الدنيا بعد أن مكن من ناصيتها، وأعيدت عليه موهوبة، ويكون تركه الدنيا في هذا المقام باختياره، واختياره من اختيار الحق، فقد يختار تركها حينا تأسيا بالأنبياء والصالحين، ويرى أن أخذها في مقام الزهد رفق أدخل عليه لموضع ضعفه عن درك شأو الأقوياء من الأنبياء والصديقين، فيترك الرفق من الحق بالحق للحق، وقد يتناوله باختياره رفقا بالنفس بتدبير يسوسه فيه صريح العلم.

وهذا مقام التصرف لأقوياء العارفين، زهدوا ثالثا بالله كما رغبوا ثانيا بالله، كما زهدوا أولا لله.

قولهم في الصبر:

قال سهل: الصبر انتظار الفرج من الله، وهو أفضل الخدمة وأعلاها.

وقال بعضهم: الصبر أن تصبر في الصبر، أي لا تطالع فيه الفرج.

قال الله تعالى: ﴿... وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ﴾ [(١)].

وقيل: لكل شيء جوهر، وجوهر الإنسان العقل، وجوهر العقل الصبر، فالصبر عرك النفس، وبالعرك تلين، والصبر جار في الصابر مجرى الأنفاس، لأنه يحتاج إلى الصبر عن كل منهي ومكروه ومذموم ظاهرا وباطنا، والعلم يدل والصبر يقبل، ولا تنفع دلالة العلم بغير قبول الصبر، ومن كان العلم

---

(١) سورة البقرة: الآية ١٧٧.

سائنسه في الظاهر والباطن لا يتم ذلك له إلا إذا كان الصبر مستقره ومسكنه.

والعلم والصبر متلازمان كالروح والجسد لا يستقل احدهما بدون الآخر، ومصدرهما الغريزة العقلية، وهما متقاربان لاتحاد مصدرهما، وبالصبر يتحامل على النفس، وبالعلم يترقى الروح، وهما البرزخ والفرقان بين الروح والنفس، ليستقر كل واحد منهما في مستقره، وفي ذلك صريح العدل وصحة الاعتدال، وبانفصال احدهما عن الآخر اعنى العلم والصبر ميل احدهما على الآخر، اعنى النفس والروح، وبيان ذلك يدق.

وناهيك بشرف الضمير قوله تعالى: ﴿...إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾[1] كل اجير اجره بحساب، واجر الصابرين بغير حساب.

وقال الله تعالى لنبيه ﴿وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ...﴾[2] اضاف الصبر إلى نفسه لشرف مكانه وتكمل النعمة به.

قيل: وقف رجل على الشبلي، فقال: اى صبر اشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في الله، فقال: لا، فقال: الصبر لله، فقال: لا، فقال: الصبر مع الله، فقال: لا، فغضب الشبلي وقال: ويحك اي شيء هو؟ فقال الرجل: الصبر عن الله. قال: فصرخ الشبلي صرخة كاد ان تتلف روحه.

وعندى في معنى الصبر عن الله وجه. ولكونه من اشد الصبر على الصابرين وجه، وذاك أن الصبر عن الله يكون في أخص مقدمات المشاهدة، يرجع العبد عن الله استحياء وإجلالا، وتنطبق بصيرته خجلا وذوبانا، ويتغيب في مفاوز استكانته وتخفيه لإحساسه بعظيم أمر التجلي، وهذا من أشد الصبر، لأنه يود استدامة هذه الحال، تادية لحق الجلال.

---

(١) سورة الزمر، الآية ١٠.
(٢) سورة النحل، الآية ١٢٧.

والروح تود أن تكتحل بصيرتها باستلماع نور الجمال. وكما أن النفس منازعة لعموم حال الصبر، فالروح في هذا الصبر منازعة، فاشتد الصبر عن الله تعالى لذلك.

وقال ابو الحسن بن سالم: هم ثلاثة، متصبر، وصابر، وصبار، فالمتصبر من صبر في الله، فمرة يصبر، ومرة يجزع. والصابر من يصبر في الله ولله ولا يجزع، ولكن يتوقع منه الشكوى، وقد يمكن منه الجزع. وأما الصبار فذاك الذي صبره في الله ولله وبالله، فهذا لو وقع عليه جميع البلايا لا يجزع ولا يتغير من جهة الوجود والحقيقة لا من جهة الرسم والخلقة، وإشارته في هذا ظهور حكم العلم فيه مع ظهور صفة الطبيعة.

وكان الشبلي يتمثل بهذين البيتين:

إن صوت المحب من ألم الشو ق وخوف الفراق يورث ضرا
صابر الصبر فاستغاث به الصبر فصاح المحب للصبر صبرا

قال جعفر الصادق رحمه الله: أمر الله تعالى أنبياءه بالصبر، وجعل الحظ الأعلى للرسول ﷺ، حيث جعل صبره بالله لا بنفسه، فقال: ﴿وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ...﴾.[1]

وسئل السرى عن الصبر فتكلم فيه، فدب على رجله عقرب فجعل يضربه بإبرته، فقيل له: لم لا تدفعه؟ قال: استحي من الله تعالى أن أتكلم في حال ثم أخالف ما أتكلم فيه.

اخبرنا ابو زرعة إجازة عن ابي بكر بن خلف إجازة عن أبي عبد الرحمن قال: سمعت محمد بن خالد يقول: سمعت الرغاني يقول: سمعت الجنيد رحمه الله يقول: إن الله تعالى اكرم المؤمنين بالإيمان، وأكرم الإيمان

---

(١) سورة النحل: الآية ١٢٧.

بالعقل، وأكرم العقل بالصبر، فالإيمان زين المؤمن، والعقل زبر الإيمان، والصبر زين العقل.

وانشد عن إبراهيم الخواص رحمه الله:

صبرت على بعض الأذى خوف كله ... ودافعت عن نفسي لنفسي فعَزت
وجرعتها المكروه حتى تدربت ... ولو لم اجرعها إذا لأشمازت
الا رب ذل سابق للنفس عزة ... ويارب نفس بالتذلل عزت
إذا ما مددت الكف التمس الغنى ... إلى غير من قال اسالوني فشلت
ساصبر جهدى إن في الصبر عزة ... وارضى بدنياى وان هى قلت

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما انعم الله على عبد من نعمة ثم انتزعها فعاضه مما انتزع منه الصبر الا كان ما عاضه خيرا مما انتزعه منه. وأنشد لسمنون:

تجرعت من حاليه نعمى وابؤسا ... زمانا إذا أجرى عز إليه احتسى
فكم غمرة قد جرعتنى كؤسها ... فجرعتها من بحر صبر اكؤسا
تدرعت صبرى والتحفت صروفه ... وقلت لنفسى الصبر او فاهلكى أسى
خطوب لو ان الشم زاحمن خطبها ... لساخت ولم تدرك لها الكف ملمسا

قولهم في الفقر:

قال ابن الجلاء: الفقر أن لا يكون لك، فإذا كان لك لا يكون لك حتى تؤثر.

وقال الكتاني: إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الغنى بالله تعالى لأنهما حالان لا يتم احدهما إلا بالآخر.

وقال النوري: نعت الفقراء السكون عند العدم، والبذل عند الوجود.

وقال غيره: والاضطراب عند الموجود.

وقال الدراج: فتشت كنف أستاذي اريد مكحلة، فوجدت فيها قطعة فتحيرت، فلما جاء قلت له: إنى وجدت في كنفك هذه القطعة، قال: قد رايتها ردها، ثم قال: خذها واشتر بها شيئا، فقلت: ما كان أمر هذه القطعة بحق معبودك؟ فقال: ما رزقنى الله تعالى من الدنيا صفراء ولا بيضاء غيرها، فاردت ان اوصى أن تشد في كنفي فاردها إلى الله.

وقال إبراهيم الخواص: الفقر رداء الشرف، ولباس المرسلين، وجلباب الصالحين.

وسئل سهل بن عبد الله عن الفقير الصادق، فقال: لا يسأل، ولا يرد، ولا يحبس.

وقال ابو على الروذبارى رحمه الله: سألني الزقاق فقال: يا أبا على لم ترك الفقراء أخذ البلغة في وقت الحاجة؟ قال: قلت: لأنهم مستغنون بالمعطى عن العطاء، قال: نعم ولكن لي شيء آخر، فقلت: هات افدنى ما وقع لك، قال: لأنهم قوم لا ينفعهم الوجود، إذ الله فاقتهم ولا تضرهم الفاقة، إذ الله وجودهم.

قال بعضهم: الفقر وقوف الحاجة على القلب، ومحوها عما سوى الرب.

وقال المسوحى: الفقير الذى لا تغنيه النعم، ولا تفقره المحن.

وقال يحيى بن معاذ: حقيقة الفقر ان لا يستغنى إلا بالله، ورسمه عدم الأسباب كلها.

وقال ابو بكر الطوسى: بقيت مدة أسأل من معنى اختيار أصحابنا لهذا الفقر على سائر الاشياء، فلم يجبنى أحد بجواب يقنعنى، حتى سألت نصر ابن الحمامى فقال له: لأنه أول منزل من منازل التوحيد، فقنعت بذلك.

وسئل ابن الجلاء عن الفقر فسكت حتى صلى، ثم ذهب ورجع ثم قال إني لم اسكت إلا درهم كان عندي فذهب فاخرجته واستحيت من الله تعالى أن أتكلم في الفقر وعندي ذلك، ثم جلس وتكلم.

قال ابو بكر بن طاهر: من حكم الفقير ان لا يكون له رغبة، فإن كان ولا بد لا تجاوز رغبته كفايته.

قال فارس: قلت لبعض الفقراء مرة وعليه أثر الجوع والضر: لم لا تسأل فيطعموك؟ فقال: إني أخاف أن اسألهم فيمنعوني، فلا يفلحون. وانشد لبعضهم:

قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه فقلت خلعة ساق عبده الجرعا
فقر وصبر هما ثوبان تحتهما قلب يرى ربه الأعياد والجمعا
احرى الملابس ان تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلعا
الدهر لي مأتم إن غبت يا أملي والعيد ما دمت لي مرأى ومستمعا

قولهم في الشكر:

قال بعضهم: الشكر هو الغيبة عن النعمة برؤية المنعم.

وقال يحيى بن معاذ الرازي: لست بشاكر ما دمت تشكر، وغاية الشكر التحير، وذلك ان الشكر نعمة من الله يجب الشكر عليها.

وفي اخبار داود عليه السلام: إلهي كيف اشكرك وانا لا استطيع أن اشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك، فأوحى الله إليه: إذا عرفت هذا فقد شكرتني.

ومعنى الشكر في اللغة هو الكشف والإظهار، يقال شكر وكشر إذا كشف عن ثغره وأظهره.

فنشر النعم وذكرها وتعدادها باللسان من الشكر، وباطن الشكر ان تستعين بالنعم على الطاعة ولا تستعين بها على المعصية، فهو شكر النعمة.

وسمعت شيخنا رحمه الله ينشد عن بعضهم:

اوليتني نعما ابوح بشكرها ... وكفيتني كل الأمور باسرها

فلأشكرنك ما حييت وان امت ... فتشكرنك اعظمي في قبرها

قال رسول الله ﷺ: «اول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء».

وقال رسول الله ﷺ: «من ابتلى فصبر، واعطى فشكر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر، قيل فما باله؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون».

قال الجنيد: فرض الشكر الاعتراف بالنعم بالقلب واللسان.

وفي الحديث: «افضل الذكر لا إله إلا الله، وافضل الدعاء الحمد لله».

وقال بعضهم في قوله تعالى: ﴿...وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً...﴾[1]

قال: الظاهرة العوافي والغنى، والباطنة البلاوى والفقر، فإن هذه نعم اخروية لما يستوجب بها من الجزاء.

وحقيقة الشكر ان يرى جميع المقضى له به نعما غير ما يضره في دينه، لأن الله تعالى لا يقضي للعبد المؤمن شيئا إلا وهو نعمة في حقه، فإما عاجلة يعرفها ويفهمها، وإما آجلة بما يقضى له من المكاره، فإما أن تكون درجة له او تمحصيا او تكفيرا. فإذا علم أن مولاه أنصح له من نفسه، وأعلم بمصالحه، وان كل ما منه نعم فقد شكر.

---

(١) سورة لقمان، الآية ٢٠.

قولهم في الخوف :

قال رسول الله ﷺ: «راس الحكمة مخافة الله».

وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كان داود النبي عليه السلام يعوده الناس يظنون أن به مرضا وما به مرض إلا خوف الله تعالى والحياء منه».

قال أبو عمر الدمشقي: الخائف من يخاف من نفسه أكثر مما يخاف من الشيطان.

وقال بعضهم: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف التارك ما يخاف أن يعذب عليه.

وقيل: الخائف الذى لا يخاف غير الله. قيل: أي لا يخاف لنفسه إنما يخاف إجلا له، والخوف للنفس خوف العقوبة.

وقال سهل: الخوف ذكر والرجاء أنثى، أي منهما تتولد حقائق الإيمان.

قال الله تعالى: ﴿... وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ...﴾ [1]

قيل: هذه الآية قطب القرآن، لأن مدار الأمر كله على هذا.

وقيل إن الله تعالى جمع للخائفين ما فرقه على المؤمنين، وهو الهدى والرحمة والعلم والرضوان، فقال تعالى: ﴿...هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ [2]، وقال: ﴿...إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ...﴾ [3]

---

(١) سورة النسا: الآية ١٣١.

(٢) سورة الأعراف، الآية ١٥٤.

(٣) سورة فاطر: الآية ٢٨.

وقال: ﴿... رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ رَبَّهُۥ﴾[1]

وقال سهل: كمال الإيمان بالعلم، وكمال العلم بالخوف.

وقال ايضا: العلم كسب الإيمان، والخوف كسب المعرفة.

وقال ذو النون: لا يسقى المحب كاس المحبة إلا من بعد ان ينضج الخوف قلبه.

وقال فضيل بن عياض: إذ قيل لك تخاف الله اسكت فإنك إن قلت لا كفرت، وإن قلت نعم كذبت، فليس وصفك وصف من يخاف.

قولهم في الرجاء:

قال رسول الله ﷺ: «يقول الله عز وجل: اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان، ثم يقول: وعزتي وجلالي لا اجعل من آمن بي في ساعة من ليل او نهار كمن لم يؤمن بي».

قيل: جاء اعرابي إلى رسول الله ﷺ: فقال من يلي حساب الخلق؟ فقال: الله تبارك وتعالى. قال: هو بنفسه؟ قال: نعم. فتبسم الأعرابي. فقال النبي ﷺ مم ضحكت يا اعرابي؟ فقال: إن الكريم إذا قدر عفا، وإذا حاسب سامح».

وقال شاه الكرماني: علامة الرجاء حسن الطاعة.

وقيل: الرجاء رؤية الجلال بعين الجمال.

وقيل: قرب القلب من ملاطفة الرب.

قال ابو على الروذبارى: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطائر وتم في طيرانه.

قال ابو عبد الله بن خفيف: الرجاء ارتياح القلوب لرؤية كرم المرجو.

---

(١) سورة البينة: الآية ٨.

قال مطرف: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا.

والخوف والرجاء للإيمان كالجناحين: ولا يكون خائفا إلا وهو راج، ولا راجيا إلا وهو خائف، لأن موجب الخوف الإيمان، وبالإيمان رجاء، وموجب الرجاء الإيمان، ومن الإيمان خوف، ولهذا المعنى روى عن لقمان انه قال لابنه: خف الله تعالى خوفا لا تامن فيه مكره، وارجه أشد من خوفك.

قال: فكيف استطيع ذلك وإنما لي قلب واحد؟ قال: اما علمت ان المؤمن لذو قلبين يخاف بأحدهما ويرجو بالآخر وهذا لأنهما من حكم الإيمان.

قولهم في التوكل:

قال السري: التوكل الانخلاع من الحول والقوة.

وقال الجنيد: التوكل ان تكون لله كما لم تكن، فيكون الله لك كما لم يزل.

وقال سهل: كل المقامات لها وجه وقفا غير التوكل فإنه وجه بلا قفا.

قال بعضهم: يريد توكل العناية لا توكل الكفاية.

والله تعالى جعل التوكل مقرونا بالإيمان فقال: ﴿...وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾[1]

وقال: ﴿... وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾[2]

وقال لنبيه: ﴿وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ...﴾[3]

---

(١) سورة المائدة: الآية ٢٣.
(٢) سورة التوبة: الآية ٥١.
(٣) سورة الفرقان: الآية ٥٨.

وقال ذو النون: التوكل ترك تدبير النفس، والانخلاع من الحول والقوة.

وقال ابو بكر الدقاق: التوكل رد العيش إلى يوم واحد وإسقاط هم غد.

وقال ابو بكر الواسطي: أصل التوكل صدق الفاقة والافتقار، وأن لا يفارق التوكل في أمانيه، ولا يلتفت بسره إلى توكله لحظة في عمره.

وقال بعضهم: من اراد أن يقوم بحق التوكل فليحفر لنفسه قبرا يدفنها فيه، وينس الدنيا وأهلها، لأن حقيقة التوكل لا يقوم لها أحد من الخلق على كماله.

وقال سهل: أول مقامات التوكل ان يكون العبد بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل بقلبه كيف أراد، ولا يكون له حركة ولا تدبير.

وقال حمدون القصار: التوكل هو الاعتصام بالله.

وقال سهل ايضا: العلم كله باب من التعبد، والتعبد كله باب من الورع، والورع كله باب من الزهد، والزهد كله باب من التوكل.

وقال: التقوى واليقين مثل كفتي الميزان، والتوكل لسانه به تعرف الزيادة والنقصان.

ويقع لي ان التوكل على قدر العلم بالوكيل، فكل من كان أتم معرفة كان أتم توكلا، ومن كمل توكله غاب في رؤية الوكيل عن رؤية توكله.

ثم إن قوة المعرفة تفيد صرف العلم بالعدل في القسمة، وإن الأقسام نصبت بإزاء المقسوم لهم عدلا وموازنة، فإن النظر إلى غير الله لوجود الجهل في النفس، وكل ما أحس بشيء يقدح في توكله يراه من منبع النفس،

فنقصان التوكل يظهر بظهور النفس، وكماله يثبت بغيبة النفس، وليس للأقوياء اعتداد بتصحيح توكلهم، وإنما شغلهم في تغييب النفس بتقوية مواد القلب، فإذا غابت النفس انحسمت مادة الجهل، فصح التوكل، والعبد غير ناظر إليه، وكلما تحرك من النفس بقية يرد على ضميرهم سر قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ ...﴾[1] فيغلب وجود الحق الأعيان والأكوان، ويرى الكون بالله من غير استقلال الكون في نفسه، ويصير التوكل حينئذ اضطرارا، ولا يقدح في توكل مثل هذا المتوكل ما يقدح في توكل الضعفاء في التوكل من وجود الأسباب والوسائط، لأنه يرى الأسباب مواتا لا حياة لها إلا بالتوكل، وهذا توكل خواص خواص أهل المعرفة.

قولهم في الرضى:

قال الحارث: الرضى سكون القلب تحت جريان الحكم.

وقال ذو النون: الرضى سرور القلب بمر القضاء.

وقال سفيان عند رابعة: اللهم ارض عنا، فقالت له: أما تستحي أن تطلب رضى من لست عنه براض؟ فسألها بعض الحاضرين متى يكون العبد راضيا عن الله تعالى؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة كسروره بالنعمة.

وقال سهل: إذا اتصل الرضى بالرضوان اتصلت بالطمانينة، فطوبى لهم وحسن مآب.

وقال رسول الله ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا».

وقال عليه السلام: «إن الله تعالى بحكمته جعل الروح والفرح في الرضى واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط».

---

(١) سورة العنكبوت: الآية ٤٢.

وقال الجنيد: الرضى هو صحة العلم الواصل إلى القلوب.

فإذا باشر القلب حقيقة العلم أداة إلى الرضى، وليس الرضى والمحبة كالخوف والرجاء، فإنهما حالان لا يفارقان العبد في الدنيا والآخرة، لأنه في الجنة لا يستغنى عن الرضى والمحبة.

وقال ابن عطاء: الرضى سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد، أنه اختار له الأفضل فيرضى له، وهو ترك السخط.

وقال أبو ترب: ليس ينال الرضى من الله من للدنيا في قلبه مقدار.

وقال السرى: خمس من أخلاق المقربين: الرضى عن الله فيما تحب النفس وتكره، والحب له بالتحبب إليه، والحياء من الله، والأنس به، والوحشة مما سواه.

وقال الفضيل: الراضى لا يتمنى فوق منزلته شيئا.

وقال ابن شمعون: الرضى بالحق، والرضى له، والرضى عنه، فالرضى به مدبرا ومختارا، والرضى عنه قاسما ومعطيا، وارضى له إلها وربا.

سئل أبو سعيد: هل يجوز أن يكون العبد راضيا ساخطا؟ قال: نعم يجوز أن يكون راضيا عن ربه، ساخطا على نفسه وعلى كل قاطع يقطعه عن الله.

وقيل للحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنهما: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلى من الغنى، والسقم أحب إلى من الصحة، قال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن أنه في غير الحالة التى اختار الله له.

وقال على رضى الله عنه: من جلس على بساط الرضى، لم ينله من الله مكروه أبدا، ومن جلس على بساط السؤال لم يرض عن الله في كل حال.

وقال يحيى: يرجع الأمر كله إلى هذين الأصلين: فعل منه بك، وفعل منك له، فترضى بما عمل، وتخلص فيما تعمل.

وقال بعضهم: الراضي من لم يندم على فائت من الدنيا، ولم يتأسف عليها.

وقيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضى؟ قال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به، بقولك إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت.

قال الشبلي رحمه الله بين يدى الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الجنيد: قولك ذا ضيق صدر. فقال: صدقت. قال: فضيق الصدر ترك الرضى بالقضاء.

وهذا إنما قاله الجنيد رحمه الله تنبيها منه على أصل الرضى، وذلك أن الرضى يحصل لإنشراح القلب وانفساحه، وانشراح القلب من نور اليقين. قال الله تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ ...﴾ (١)

فإذا تمكن النور من الباطن اتسع الصدر، وانفتحت عين البصيرة، وعاين حسن تدبير الله تعالى، فينتزع السخط والتضجر، لأن اتساع القدرة يتضمن حلاوة الحب، وفعل المحبوب بموقع الرضى عن المحب الصادق، لأن المحب يرى أن الفعل من المحبوب مراده واختياره، فيفنى في لذة رؤية اختيار المحبوب عن اختيار نفسه، كما قيل: وكل ما يفعل المحبوب محبوب.

---

(١) سورة الزمر، الآية ٢٢.

الباب الحادي والستون
في ذكر الأحوال وشرحها

حدثنا شيخ الإسلام ابو النجيب السهروردي رحمه الله قال: أنا أبو طالب الزيني قال: أخبرتنا كريمة المروزية، قالت انا أبو الهيثم الكشميهني، قال أنا ابو عبد الله الفربرى، قال أنا أبو عبد الله البخارى، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا الله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار)).

واخبرنا شيخنا ابو زرعة طاهر بن ابي الفضل، قال: انا ابو بكر بن خلف، قال انا ابو عبد الرحمن، قال أنا أبو عمر بن حيوة، قال حدثنى ابو عبيد بن مؤمل عن أبيه، قال حدثنى بشر بن محمد، قال حدثنا عبد الملك بن وهب عن إبراهيم بن عبلة عن العرباض بن سارية قال: كان رسول الله ﷺ يدعو: ((اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسى وسمعى وبصرى واهلى ومالى ومن الماء البارد)).

فكان رسول الله ﷺ طلب خالص الحب، وخالص الحب هو أن يحب الله تعالى، بكليته، وذلك أن العبد قد يكون في حال قائما بشروط حاله بحكم العلم، والجلبة تتقاضاه بضد العلم، مثل أن يكون راضيا، والجبلة قد تكره، ويكون النظر إلى الانقياد لا إلى الاستعصاء بالجبلة، فقد يحب الله تعالى ورسوله بحكم الإيمان، ويحب الاهل والولد بحكم الطبع.

وللمحبه وجوه وبواعث، المحبة في الإنسان متنوعة.

فمنها محبة الروح، ومحبة القلب، ومحبة النفس، ومحبة العقل.

فقول رسول الله ﷺ وقد ذكر الأهل والمال والماء البارد، معناه استئصال عروق المحبة بمحبة الله تعالى، حتى يكون حب الله تعالى غالبا، فيحب الله تعالى بقلبه وروحه وكليته، حتى يكون حب الله تعالى أغلب في الطبع ايضا والجبلة من حب الماء البارد، وهذا يكون حبا صافيا لخواص تنغمر به وبنوره نار الطبع والجبلة، وهذا يكون حب الذات عن مشاهدة بعكوف الروح وخلوصه إلى مواطن القرب.

قال الواسطي في قوله تعالى: ﴿يحبهم ويحبونه﴾ كما انه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته، فالهاء راجعه إلى الذات دون النعوت والصفات.

وقال بعضهم: المحب شرطه أن تلحقه سكرات المحبة، فإذا لم يكن ذلك لم يكن حبه فيه حقيقة.

فإذا الحب حبان: حب عام، وحب خاص، فالحب العام مفسر بامتثال الأمر، وربما كان حبا من معدن العلم بالآلاء والنعماء، وهذا الحب مخرجه من الصفات. وقد ذكر جمع من المشايخ الحب في المقامات، فيكون النظر إلى هذا الحب العام الذي يكون لكسب العبد في مدخل.

وأما الحب الخاص فهو حب الذات عن مطالعة الروح، وهو الحب الذي فيه السكرات وهو الاصطناع من الله الكريم لعبده واصطفاؤه إياه، وهذا الحب يكون من الأحوال، لانه محض موهبة ليس للكسب فيه مدخل، وهو مفهوم في قول النبي ﷺ: «أحب إلي من الماء البارد» لأنه كلام عن وجدان روح تلتذ بحب الذات.

وهذا الحب روح، والحب الذي يظهر عن مطالعة الصفات ويطلع من مطالع الإيمان قالب هذا الروح. ولما صحت محبتهم هذه أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ...﴾ (١)

---

(١) سورة المائدة: الآية ٥٤.

لأن المحب يدل لمحبوبه ولمحبوب محبوبه، وينشد:

لعين تفدى ألف عين وتتقي ويكرم ألف للحبيب المكرم

وهذا الحب الخالص هو أصل الأحوال السنية وموجبها، وهو في الأحوال كالتوبة في المقامات، فمن صحت توبته على الكمال تحقق بسائر المقامات، من الزهد والرضى والتوكل على ما شرحناه أولا، ومن صحت محبته هذه تحقق بسائر الأحوال من الفناء والبقاء والصحو والمحو وغير ذلك.

والتوبة لهذا الحب بمثابة الجسمان لأنها مشتملة على الحب العام الذي هو لهذا الحب كالجسد، ومن أخذ في طريق المحبوبين وهو طريق خاص من طريق المحبة يكمل فيه ويجتمع له روح الحب الخاص مع قالب الحب العام الذي تشتمل عليه التوبة النصوح، وعند ذلك لا يتقلب في أطوار المقامات، لأن التقلب في أطوار المقامات والترقي من شيء منها إلى شيء طريق المحبين، ومن أخذ في طريق المجاهدة من قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَا...﴾[1]، ومن قوله تعالى: ﴿...وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ﴾[2] أثبت كون الإنابة سببا للهداية في حق المحب، وفي حق المحبوب صرح بالاجتباء غير معلل بالكسب، فقال تعالى: ﴿...ٱللَّهُ يَجۡتَبِيٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ...﴾[3].

فمن أخذ في طريق المحبوبين، يطوى بساط أطوار المقامات، ويندرج فيه صفوها وخالصها بأتم وصفها، والمقامات لا تقيده ولا تحبسه بترقيه منها وانتزاعه صفوها وخالصها، لأنه حيث أشرقت عليه أنوار الحب الخاص خلع ملابس صفات النفس ونعوتها، والمقامات كلها مصفية للنعوت والصفات النفسانية، فالزهد يصفيه عن الرغبة، والتوكل يصفيه عن قلة

---

(١) سورة العنكبوت: الآية ٦٩.
(٢) سورة الشورى: الآية ١٣.
(٣) سورة الشورى: الآية ١٣.

الاعتماد المتولد عن جهل النفس، والرضى يصفيه عن ضربان، عرق المنازعة، والمنازعة لبقاء جمود النفس ما اشرق عليها شموس المحبة الخاصة، فبقى ظلمتها وجمودها.

فمن تحقق بالحب الخاص لانت نفسه وذهب جمودها، فماذا ينزع الزهد منه من الرغبة، ورغبة الحب أحرقت رغبته، وماذا يصفى منه التوكل ومطالعة الوكيل حشو بصيرته، وماذا يسكن فيه الرضى من عروق المنازعة، والمنازعة ممن لم تسلم كلية.

قال الروذبارى: ما لم تخرج من كليتك لا تدخل في حد المحبة.

وقال ابو يزيد : من قتلته محبته فديته رؤيته، ومن قتله عشقه فديته منادمته.

اخبرنا بذلك ابو زرعة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن قال سمعت احمد ابن على بن جعفر يقول سمعت الحسين بن علوية يقول: قال ابو زيد ذلك، فإذا التقلب في أطوار المقامات لعوام المحبين وطى بساط الأطوار لخواص المحبين وهم المحبوبون، تخلف عن هممهم المقامات، وربما كانت المقامات على مدارج طبقات السموات، وهى مواطن من يتعثر في أذيال بقاياه.

قال بعض الكبار لإبراهيم الخواص: إلى ماذا ادى بك التصوف؟ قال: إلى التوكل. فقال: تسعى في عمران باطنك اين أنت من الفناء في التوكل برؤية الوكيل.

فالنفس إذا تحركت بصفتها متلفتة من دائرة الزهد يردها الزاهد إلى الدائرة بزهده، فالمتوكل إذا تحركت نفسه يردها بتوكله، والراضى يردها برضاه، وهذه الحركة من النفس بقايا وجودية تفتقر إلى سياسة العلم، وفي ذلك تتسم روح القرب من بعيد، وهو أداء حق العبودية مبلغ العلم، وبحسبه الاجتهاد والكسب.

ومن أخذ في طريق الخاصة عرف طريق التخلص من البقايا بالتستر بأنوار فضل الحق، ومن اكتسى ملابس نور القرب بروح دائمة العكوف محمية عن الطوارق والصروف، لا يزعجه طلب ولا يوحشه سلب، فالزهد والتوكل والرضى كائن فيه وهو غير كائن فيها، على معنى أنه كيف تقلب كان زاهدا وإن رغب، لأنه بالحق لا بنفسه، وإن رؤي منه الالتفات إلى الأسباب فهو متوكل، وإن وجد منه الكراهة فهو راض، لأن كراهته لنفسه، ونفسه للحق، وكراهته للحق أعيد إليه نفسه بدواعيها وصفاتها مطهرة موهوبة محمولة ملطوف بها، صار عين الداء دواءه، وصار الإعلال شفاءه، وناب طلب الله له مناب كل طالب من زهد وتوكل ورضى، أو صار مطلوبه من الله ينوب عن كل مطلوب من زهد وتوكل ورضى.

قالت رابعة: محب الله لا يسكن أنينه وحنينه حتى يسكن مع محبوبه.

وقال أبو عبد الله القرشي: حقيقة المحبة أن تهب لمن أحببت كلك، ولا يبقى لك منك شيء.

وقال أبو الحسين الوراق: السرور بالله من شدة المحبة له، والمحبة في القلب نار تحرق كل دنس.

وقال يحيى بن معاذ: صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين، واعجبا كيف يصبر الإنسان عن حبيبه.

وقال بعضهم: من ادعى محبة الله من غير تورع عن محارمه فهو كذاب، ومن ادعى محبة الجنة من غير إنفاق ملكه فهو كذاب، ومن ادعى حب رسول الله ﷺ من غير حب الفقراء فهو كذاب. وكانت رابعة تنشد:

تعصى الإله وأنت تظهر حبه ... هذا لعمرى في الفعال بديع

لو كان حبك صادقا لأطعته ... إن المحب لمن يحب مطيع

وإذا كان الحب للأحوال كالتوبة للمقامات، فمن ادعى حالا يعتبر حبه، ومن ادعى محبة تعتبر توبته، فإن التوبة قالب روح الحب، وهذا الروح قيامه بهذا القلب، والأحوال أعراض قوامها بجوهر الروح.

وقال سمنون: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة، لأن النبيَ ﷺ قال: «المرء مع من أحب» فهو مع الله تعالى.

وقال ابو يعقوب السوسى: لا تصح المحبة حتى تخرج من رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب، بفناء علم المحبة من حيث كان له المحبوب في الغيب ولم يكن هذا بالمحبة، فإذا خرج المحب إلى هذه النسبة كان محبا من غير محبة.

سئل الجنيد عن المحبة قال: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب.

قيل: هذا على معنى قوله تعالى: ﴿فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا﴾ وذلك أن المحبة إذا صفت وكملت لا تزال تجذب بوصفها إلى محبوبها، فإذا انتهت إلى غاية جهدها وقفت، والرابطة متاصلة متأكدة، وكمال وصف المحبة أزال الموانع من المحب، وبكمال وصف المحبة تجذب صفات المحبوب تعطفا على المحب المخلص من موانع قادحة في صدق الحب، ونظرا إلى قصوره بعد استنفاذ جهده، فيعود المحب بفوائد اكتساب الصفات من المحبوب، فيقول عند ذلك:

أنا من أهوى ومن أهوى أنا	نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبصرتني أبصرته	وإذا أبصرته أبصرتنا

وهذا الذى عبرنا عنه حقيقة قول رسول الله ﷺ: «تخلقوا بأخلاق الله» لأنه بنزاهة النفس وكمال التزكية يستعد للمحبة، والمحبة موهبة غير معللة بالتزكية، ولكن سنة الله جارية أن يزكي نفوس أحبانه بحسن توفيقه وتأييده، وإذا منح نزاهة للنفس وطهارتها ثم جذب روحه بجاذب

المحبة خلع عليه خلع الصفات والأخلاق، ويكون ذلك عنده رتبة في الوصول، فتارة ينبعث الشوق من باطنه إلى ما وراء ذلك، لكون عطايا الله غير متناهية، وتارة يتسلى بما منح فيكون ذلك وصوله الذى يسكن نيران شوقه، وبباعث الشوق تستقر الصفات الموهوبة المحققة رتبة الوصول عند المحب، ولولا باعث الشوق رجع القهقرى، وظهرت صفات نفسه الحائلة بين المرء وقلبه.

ومن ظن من الوصول غير ما ذكرناه او تخايل له غير هذا القدر فهو متعرض لمذهب النصارى فى اللاهوت والناسوت.

وإشارت الشيوخ في الاستغفارق والفناء كلها عائدة إلى تحقيق مقام المحبة، باستيلاء نور اليقين وخلاصة الذكر على القلب، وتحقيق حق اليقين بزوال اعوجاج البقايا، وأمنت اللوث الوجودى من بقاء صفات النفس، وإذا صحت المحبة ترتبت عليها الأحوال وتبعتها.

سئل الشبلي عن المحبة فقال: كأس لها وهج إذا استقر في الحواس وسكن في النفوس تلاشت.

وقيل: للمحبة ظاهر وباطن، ظاهرها اتباع رضى المحبوب، وباطنها أن يكون مفتونا بالحبيب عن كل شيء، ولا يبقى فيه بقية لغيره ولا لنفسه.

فمن الاحوال السنية في المحبة الشوق، ولا يكون المحب إلا مشتاقا ابدا، ان امر الحق تعالى لا نهاية له، فما من حال يبلغها المحب إلا ويعلم أن ما وراء ذلك او في منها واتم.

حزني كحسنك لا لذا امد ... ينتهي اليه ولا لذا امد

ثم هذا الشوق الحادث عنده ليس كسبه، وإنما هو موهبة خص الله تعالى بها المحبين.

قال أحمد بن ابي الحواري: دخلت على ابي سليمان الداراني فرايته يبكي، فقلت ما يبكيك رحمك الله ؟ قال: ويحك يا احمد، إذا جن هذا اللّيل افترشت أهل المحبة اقدامهم، وجرت دموعهم على خدودهم، واشرف الجليل جل جلالة عليهم يقول: بعينى من تلذذ بكلامي واستراح إلى مناجاتي، وإنى مطلع عليهم في خلواتهم، اسمع أنينهم، وارى بكاءهم، يا جبريل ناد فيهم ما هذا البكاء الذي أراه فيكم، هل اخبركم مخبر أن حبيبا يعذب احبابه بالنار، كيف يجمل بي ان اعذب قوما إذا جن عليهم الليل تملقوا إلى، فبي حلفت إذا وردوا القيامة على ان اسفر لهم عن وجهى وابيحهم رياض قدسى.

وهذه أحوال قوم من المحبين اقيموا مقام الشوق، والشوق في المحبة كالزهد من التوبة، إذا استقرت التوبة ظهر الزهد، وإذا استقرت المحبة ظهر الشوق.

قال الواسطى في قوله تعالى: ﴿...وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾[1]. قال شوقا واستهانة بمن وراءه ﴿قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى ...﴾[2] من شوقه إلى مكالمة الله، ورمى بالألواح لما فاته من وقته.

وقال ابو عثمان: الشوق ثمرة المحبة، فمن احب الله اشتاق إلى لقائه.

وقال ايضا في قوله تعالى: ﴿...فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتٍ...﴾[3] تقربه للمشتاقين معناه إنى أعلم ان شوقكم إلى غالب، وانا اجلت للقائكم اجلا وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه.

---

(١) سورة طه، الآية ٨٤.
(٢) سورة طه: الآية ٨٤.
(٣) سورة العنكبوت: الآية ٥.

وقال ذو النون: الشوق أعلى الدرجات وأعلى المقامات، فإذا بلغها الإنسان استبطأ الموت شوقا إلى ربه، ورجاء للقائه والنظر إليه.

وعندى ان الشوق الكائن في المحبين إلى رتب يتوقعونها في الدنيا غير الشوق الذي يتوقعون به ما بعد الموت، والله تعالى يكاشف أهل وده بعطايا يجدونها علما، ويطلبونها ذوقا، فكذلك يكون شوقهم ليصير العلم ذوقا وليس من ضرورة مقام الشوق استبطاء للموت، وربما الأصحاء من المحبين يتلذذون بالحياة لله تعالى، كما قال الجليل لرسوله عليه الصلاة والسلام: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.[1]

فمن كانت حياته لله منحه الكريم لذة المناجاة والمحبة، فتمتلئ عينه من النقد، ثم يكاشفه من المنح والعطايا في الدنيا ما يتحقق بمقام الشوق من غير الشوق إلى ما بعد الموت.

وأنكر بعضهم مقام الشوق وقال إنما يكون الشوق لغائب، ومتى يغيب الحبيب عن الحبيب حتى يشتاق؟

ولهذا سئل الأنطاكى عن الشوق فقال: إنما يشتاق إلى الغائب وما غبت عنه منذ وجدته.

وإنكار الشوق على الإطلاق لا أرى له وجها، لان رتب العطايا والمنح من انصبة القرب إذا كانت غير متناهية. كيف ينكر الشوق من المحب فهو غير غائب وغير مشتاق بالنسبة إلى ما وجد، ولكن يكون مشتاقا إلى ما لم يجد من انصبة القرب، فكيف يمنح حال الشوق والأمر هكذا.

ووجه آخر، أن الإنسان لا بد له من أمور يردها حكم الحال لموضع بشريته وطبيعته، وعدم وقوفه على حد العلم الذي يقتضيه حكم الحال، ووجود هذه الأمور مثير لنار الشوق، ولا نعنى بالشوق إلى مطالبة تنبعث من

---

(١) سورة الأنعام: الآية ١٦٢.

الباطن إلى الأولى والأعلى من أنصبة القرب، هذه المطالبة كائنة في المحبين، فالشوق إذا كائن لا وجه لإنكاره، وقد قال قوم: شوق المشاهدة واللقاء أشد من شوق البعد والغيبوبة، فيكون في حال الغيبوبة مشتاقا إلى اللقاء، ويكون في حال اللقاء والمشاهدة مشتاقا إلى زوائد ومبار من الحبيب وأفضاله، وهذا هو الذي أراه وأختاره.

وقال فارس: قلوب المشتاقين منورة بنور الله، فإذا تحركت اشتياقا أضاء النور ما بين المشرق والمغرب، فيعرضهم الله على الملائكة فيقول: هؤلاء المشتاقون إلى اشهدكم أني إليهم اشوق.

وقال أبو يزيد: لو أن الله حجب أهل الجنة عن رؤيته لاستغاثوا من الجنة كما يستغيث اهل النار من النار.

سئل ابن عطاء عن الشوق فقال: هو احتراق الحشا، وتلهب القلوب، وتقطع الأكباد من البعد بعد القرب.

سئل بعضهم: هل الشوق أعلى أم المحبة، فقال: المحبة، لان الشوق يتولد منها، فلا مشتاق إلا من غلبة الحب، فالحب اصل، والشوق فرع.

وقال النصر أبادي: للخلق كلهم مقام الشوق لا مقام الاشتياق، ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له اثر ولا قرار.

ومنها الأنس، وقد سئل الجنيد عن الأنس فقال: ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة.

وسئل ذو النون عن الانس فقال: هو انبساط المحب إلى المحبوب.

قيل: معناه قول الخليل (ارني كيف تحيي الموتى) وقول موسى (أرني انظر إليك) وأنشد لرويم:

شغلت قلبي بما لديك فلا | ينفك طول الحياة عن فكر
آنستني منك بالوداد فقد | أوحشتني من جميع ذا البشر
ذكرك لي مؤنس يعارضني | يوعدني عنك منك بالظفر
وحيثما كنت يا مدى همسي | فأنت مني بموضع النظر

وروى أن مطرف بن الشخير كتب إلى عمر بن عبد العزيز: ليكن أنسك بالله، وانقطاعك إليه، فإن لله عبادا استأنسوا بالله وكانوا في وحدتهم أشد استئناسا من الناس في كثرتهم، وأوحش ما يكون الناس آنس ما يكونون، وآنس ما يكون الناس أوحش ما يكونون.

قال الواسطي: لا يصل إلى محل الأنس من لم يستوحش من الأكوان كلها.

وقال ابو الحسين الوراق: لا يكون الأنس بالله إلا ومعه التعظيم، لأن كل من استأنست به سقط عن قلبك تعظيمه إلا الله تعالى فإنك لا تتزايد به أنسا إلا ازددت منه هيبة وتعظيما.

قالت رابعة: كل مطيع مستأنس، وانشدت:

ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي | وأبحت جسمي من أراد جلوسي
فالجسم مني للجليس مؤانس | وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي

وقال مالك بن دينا (من لم يانس، بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين فقد قل علمه، وعمى قلبه، وضيع عمره).

قيل لبعضهم: من معك في الدار؟ قال: الله تعالى معي، ولا يستوحش من أنس بربه.

وقال الخراز: الأنس محادثة الأرواح مع المحبوب في مجالس القرب.

ووصف بعض العارفين صفة اهل المحبة الواصلين فقال: جدد لهم الود في كل طرفة بدوام الاتصال، وآواهم في كنفه بحقائق السكون إليه، حتى انت قلوبهم، وحنت ارواحهم شوقا، وكان الحب والشوق منهم إشارة من الحق إليهم عن حقيقة التوحيد وهو الوجود بالله، فذهبت مناهم، وانقطعت آمالهم عنده لما بان منه لهم.

ولو ان الحق تعالى امر جميع الانبياء يسالون لهم ما سالوه عن بعض ما اعد لهم من قديم وحدانيته ودوام أزليته، وسابق علمه، وكان نصيبهم معرفتهم به، وفراغ هممهم عليه، واجتماع اهوائهم فيه، فصار يحسدهم من عبيدهم العموم ان رفع عن قلوبهم جميع الهموم.

وانشد في معناه:

كانت لقلبي اهواء مفرقة ... فاستجمعت إذ رآتك النفس اهوائي
فصار يحسدني من كنت احسده ... وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي
تركت للناس دنياهم ودينهم ... شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي

وقد يكون من الانس الأنس بطاعة الله وذكره وتلاوة كلامه، وسائر أبواب القربات، وهذا القدر من الانس نعمة من الله تعالى ومنحه منه، ولكن ليس هو حال الأنس الذي يكون للمحبين.

والانس حال شريف يكون عند طهارة الباطن، وكنسه بصدق الزهد، وكمال التقوى، وقطع الأسباب والعلائق، ومحو الخواطر والهواجس، وحقيقته عندي كنس الوجود بثقل لائح العظمة، وانتشار الروح في ميادين الفتوح، وله استقلال بنفسه يشتمل على القلب، فيجمعه به عن الهيبة، وفي الهيبة اجتماع الروح ورسوبه إلى محل النفس.

وهذا الذي وصفناه من انس الذات وهيبة الذات كون في مقام البقاء بعد العبور على ممر الفناء، وهما غير الأنس والهيبة اللذين يذهبان بوجود

الفناء، لأن الهيبة والأنس قبل الفناء ظهرا من مطالعة الصفات من الجلال والجمال، وذلك مقام التلوين، وما ذكرناه بعد الفناء في مقام التمكين والبقاء من مطالعة الذات. ومن الأنس خضوع النفس المطمئنة، ومن الهيبة خشوعها والخضوع والخشوع يتقاربان ويفترقان بفرق لطيف يدرك بإيماء الروح.

ومنها القرب. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿واسجد واقترب﴾.

وقد ورد «أقرب ما يكون العبد من ربه في سجوده» فالساجد إذا أذيق طعم السجود يقرب، لأنه يسجد ويطوى بسجوده بساط الكون ما كان وما يكون، ويسجد على طرف رداء العظمة فيقرب.

قال بعضهم: إنى لا أجد الحضور فأقول يا الله أو يا رب فأجد ذلك على أثقل من الجبال. قيل: ولم؟ قال: لأن النداء يكون من وراء حجاب، وهل رأيت جليسا ينادى جليسه، وإنما هي إشارات وملاحظات ومناغات وملاطفات.

وهذا الذي وصفه مقام عزيز متحقق فيه القرب، ولكنه مشعر بمحو، ومؤذن بسكر، يكون ذلك لمن غابت نفسه في نور روحه، لغلبة سكره، وقوة محوه، فإذا صحا وأفاق تتخلص الروح من النفس، والنفس من الروح، ويعود كل من العبد إلى محله ومقامه، فيقول يا الله ويا رب بلسان النفس المطمئنة، العائدة إلى مقام حاجتها ومحل عبوديتها.

والروح تستقل بفتوحه وبكمال الحال عن الأقوال، وهذا أتم وأقرب من الاول، لأنه وفي حق القرب باستقلال الروح بالفتوح، وأقام رسم العبودية بعود حكم النفس إلى محل الافتقار، وحظ القرب لا يزال يتوفر نصيب الروح بإقامة رسم العبودية من النفس.

وقال الجنيد: إن الله تعالى يقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى من قرب قلوب عباده منه، فانظر ماذا يقرب من قلبك.

وقال ابو يعقوب السوسي: ما دام العبد يكون بالقرب لم يكن قريبا حتى يغيب عن رؤية القرب بالقرب، فإذا ذهب عن رؤية القرب بالقُرب فذلك قرب. وقد قال قائلهم:

قد تحققتك في السر فناجاك لساني
فاجتمعنا لمعان وافترقنا لمعان
إن يكن غيبك التعظيم عن لحظ عياني
فلقد صيرك الوجد من الأحشاء داني

قال ذو النون: ما ازداد أحد من الله قربة إلا ازداد هيبة.

وقال سهل: أدنى مقام من مقامات القرب الحياء.

وقال النصر اباذي: باتباع السنة تنال المعرفة، وباداء الفرائض تنال القربة، وبالمواظبة على النوافل تنال المحبة.

ومنها الحياء، والحياء على الوصف العام والوصف الخاص، فأما الوصف العام فما امر به رسول الله ﷺ في قوله: «استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: إنا نستحي يا رسول الله، قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الراس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء».

وهذا الحياء من المقامات.

واما الحياء الخاص فمن الأحوال، وهو ما نقل عن عثمان رضي الله عنه انه قال: إني اغتسل في البيت المظلم فانطوى حياء من الله.

اخبرنا ابو زرعة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن قال سمعت أبا العباس البغدادي يقول سمعت أحمد السقطي بن صالح يقول سمعت محمد بن عبدون يقول سمعت أبا العباس المؤدب يقول: قال لي سري: احفظ عني ما أقول لك: عن الحياء والأنس يطوفان بالقلب، فإذا وجدا فيه الزهد والورع حطا، وإلا رحلا.

والحياء إطراق الروح إجلالاً لعظم الجلال، والأنس التذاذ الروح بكمال الجمال، فإذا اجتمعنا فهو الغاية في المنى والنهاية في العطاء.

وأنشد شيخ الإسلام:

اشتاقه فإذا بدا أطرقت من إجلاله لا خيفة بل هيبة وصيانة لجماله
الموت في إدباره، والعيش في إقباله وأصد عنه إذا بدا، واروم طيف خياله

قال بعض الحكماء: من تكلم في الحياء ولا يستحي من الله فيما يتكلم به فهو مستدرج.

وقال ذو النون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع حشمة ما سبق منك إلى ربك.

وقال ابن عطاء: العلم الأكبر الهيبة والحياء، فإن ذهب عنه الهيبة والحياء فلا خير فيه.

وقال ابو سليمان: إن العباد عملوا على أربع درجات: على الخوف، والرجاء، والتعظيم، والحياء، واشرفهم منزلة من عمل على الحياء، لما أيقن أن الله تعالى يراه على كل حال استحيا من حسناته اكثر مما استحيا العاصون من سيآتهم.

وقال بعضهم: الغالب على قلوب المستحيين الإجلال والتعظيم دائماً عند نظر الله إليهم.

ومنها الاتصال.

قال النورى: الاتصال مكاشفات القلوب، ومشاهدات الأسرار.

وقال بعضهم: الاتصال وصول السر إلى مقام الذهول.

وقال بعضهم: الاتصال أن لا يشهد العبد غير خالقه، ولا يتصل بسره خاطر لغير صانعه.

وقال سهل بن عبد الله : حركوا بالبلاء فتحركوا، ولو سكنوا اتصلوا.

وقال يحيى بن معاذ الرازي: العمال أربعة: تائب، وزاهد، ومشتاق، وواصل، فالتائب محجوب بتوبته، والزاهد محجوب بزهده، والمشتاق محجوب بحاله، والواصل لا يحجبه عن الحق شيء.

وقال أبو سعيد القرشي: الواصل الذي يصله الله فلا يخشى عليه القطع أبدا، المتصل الذي بجهده يتصل، وكلما دنا انقطع. وكأن هذا الذى ذكره حال المريد والمراد، لكون أحدهما مبادا بالكشوف، وكون الآخر مردود إلى الاجتهاد.

وقال ابو يزيد: الواصلون في ثلاثة أحرف: همهم لله، وشغلهم في الله، ورجوعهم إلى الله.

وقال السيارى: الوصول مقام جليل، وذلك أن الله تعالى إذا أحب عبدا أن يوصله اختصر عليه الطريق، وقرب إليه البعيد.

وقال الجنيد: الواصل هو الحاصل عند ربه.

وقال رويم: أهل الوصول أوصل الله إليهم قلوبهم فهم محفوظو القوى، ممنوعون من الخلق أبدا.

وقال ذو النون: ما رجع من رجع إلا من الطريق، وما وصل إليه أحد فرجع عنه.

واعلم أن الاتصال والمواصلة أشار إليه الشيوخ. وكل من وصل إلى صفو اليقين بطريق الذوق والوجدان فهو من رتبة الوصول، ثم يتفاوتون، فمنهم من يجد الله بطريق الأفعال، وهو رتبة في التجلي، فيفنى فعله وفعل غيره، لوقوفه مع فعل الله، ويخرج في هذه الحالة من التدبير والاختيار، وهذه رتبة في الوصول.

ومنهم من يوقف في مقام الهيبة والأنس بما يكاشف قلبه به من مطالعة الجمال والجلال، وهذا تجلي طريق الصفات، وهو رتبة في الوصول.

ومنهم من ترقى لمقام الفناء، مشتملا على باطنه أنوار اليقين والمشاهدة، مغيبا في شهوده عن وجوده، وهذا ضرب من تجلي الذات لخواص المقربين، وهذا المقام رتبة في الوصول.

وفوق هذا حق اليقين، ويكون ذلك في الدنيا للخواص لمح، وهو سريان نور المشاهدة في كلية العبد، حتى يحظى به روحه وقلبه ونفسه حتى قالبه، وهذا من أعلى رتب الوصول، فإذا تحققت الحقائق يعلم العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه بعد في أول المنزل، فأين الوصول، هيهات منازل طريق الوصول لا تقطع أبدا الآباد في عمر الآخرة الأبدي، فكيف في العمر القصير الدنيوي.

ومنها القبض والبسط، وهما حالان شريفان. قال الله تعالى: ﴿... وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ ...﴾[1] وقد تكلم فيهما الشيوخ وأشاروا بإشارات هي علامات القبض والبسط، ولم أجد كشفا عن حقيقتهما لأنهم اكتفوا بالإشارة،

(١) سورة البقرة، الآية ٢٤٥.

والإشارة تقنع الأهل. وأحببت أن أشبع الكلام فيها لعله يتشوق إلى ذلك طالب ويحب بسط القول فيه والله أعلم.

واعلم أن القبض والبسط لهما موسم معلوم ووقت محتوم، لا يكونان قبله ولا يكونان بعده، ووقتهما وموسمهما في أوائل حال المحبة الخاصة لا في نهايتها، ولا قبل حال المحبة الخاصة. فمن هو في مقام المحبة العامة الثابتة بحكم الإيمان لا يكون له قبض ولا بسط، وإنما يكون له خوف ورجاء، وقد يجد شبه حال القبض وشبه حال البسط ويظن ذلك قبضا وبسطا وليس هو ذلك، وإنما هو هم يعتريه فيظنه قبضا، واهتزاز نفساني ونشاط طبيعي يظنه بسطا.

والهم والنشاط يصدران من محل النفس ومن جوهرها لبقاء صفاتها، وما دامت صفة الإمارة فيها بقية على النفس يكون منها الاهتزاز، والنشاط والهم وهج ساجور النفس، والنشاط ارتفاع موج النفس عند تلاطم بحر الطبع، فإذا ارتقى من حال المحبة العامة إلى أوائل المحبة الخاصة يصير ذا حال وذا قلب وذا نفس لوامة، ويتناوب القبض والبسط فيه عند ذلك، لأنه ارتقى من رتبة الإيمان إلى رتبة الإيقان وحال المحبة الخاصة، فيقبضه الحق تارة ويبسطه أخرى.

قال الواسطي: يقبضك عما لك ويبسطك فيما له.

وقال النوري: يقبضك بإياك ويبسطك لإياه.

واعلم أن وجود القبض لظهور صفة النفس وغلبتها، وظهور البسط لظهور صفة القلب وغلبته، والنفس ما دامت لوامة فتارة مغلوبة وتارة غالبة، والقبض والبسط باعتبار ذلك منها، وصاحب القلب تحت حجاب نوراني لوجود قلبه، كما أن صاحب النفس تحت حجاب ظلماني لوجود نفسه، فإذا ارتقى من القلب وخرج من حجابه لا يقيده الحال ولا يتصرف

فيه، فيخرج من تصرف القبض والبسط حينئذ، فلا يقبض ولا يبسط ما دام متخلصا من الوجود النوراني الذي هو القلب، ومتحققا بالقرب من غير حجاب النفس والقلب، فإذا عاد إلى الوجود من الفناء والبقاء يعود إلى الوجود النوراني الذي هو القلب، فيعود القبض والبسط إليه عند ذلك، ومهما تخلص إلى الفناء والبقاء فلا قبض ولا بسط.

قال فارس: أولا القبض ثم البسط، ثم لا قبض ولا بسط، لأن القبض والبسط يقع في الوجود، فأما مع الفناء والبقاء فلا.

ثم إن القبض قد يكون عقوبة الإفراط في البسط، وذلك أن الوارد من الله تعالى، يرد على القلب فيمتلئ القلب منه روحا وفرحا واستبشارا، فتسترق النفس السمع عند ذلك وتأخذ نصيبها، فإذا وصل أثر الوارد إلى النفس طغت بطبعها، وأفرطت في البسط حتى تشاكل البسط نشاطا، فتقابل بالقبض عقوبة، وكل القبض إذا فتش لا يكون إلا من حركة النفس وظهورها بصفتها، ولو تأدبت النفس وعدلت ولم تجر بالطغيان تارة وبالعصيان أخرى، ما وجد صاحب القلب القبض، وما دام روحه وأنسه ورعاية الاعتدال الذي يسد باب القبض ملتقى من قوله تعالى: ﴿ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ... ﴾.[1]

فوارد الفرح ما دام موقوفا على الروح والقلب لا يكثف ولا يستوجب صاحبه القبض، لا سيما إذا لطف بالفرح بالوارد بالإيواء إلى الله، وإذا لم يلتج بالإيواء إلى الله تعالى، تطلعت النفس وأخذت حظها من الفرح، وهو الفرح بما أتى المنوع منه، فمن ذلك القبض في بعض الأحايين، وهذا من ألطف الذنوب الموجبة للقبض، وفي النفس من حركاتها وصفاتها وثبات متعددة موجبة للقبض، ثم الخوف والرجاء لا يعدمهما صاحب القبض والبسط، ولا صاحب الأنس والهيبة، لأنهما من ضرورة الإيمان فلا ينعدمان.

---

(١) سورة الحديد: الآية ٢٣.

واما القبض والبسط فينعدمان عند صاحب الإيمان لنقصان الحظ من القلب، وعند صاحب الفناء والبقاء والقرب لتخلصه من القلب. وقد يرد على الباطن قبض وبسط ولا يعرف بسببهما، ولا يخفى سبب القبض والبسط إلا على قليل الحظ من العلم الذى لم يحكم علم الحال ولا علم المقام.

ومن احكم علم الحال والمقام لا يخفى عليه سبب القبض والبسط، وربما يشتبه عليه سبب القبض والبسط، كما يشتبه عليه الهم بالقبض والنشاط بالبسط، وإنما علم ذلك لمن استقام قلبه، ومن عدم القبض والبسط وارتقى منهما فنفسه مطمئنة، لا تنقدح من جوهرها نار توجب القبض، ولا يتلاطم بحر طبعها من أهوية الهوى حتى يظهر منه البسط، وربما صار لمثل هذا القبض والبسط في نفسه لا من نفسه، فتكون نفسه المطمئنة بطبع القلب فيجرى القبض والبسط في نفسه المطمئنة وما لقلبه قبض ولا بسط، لأن القلب متحصن بشعاع نور الروح، مستقر في دعة القرب، فلا قبض ولا بسط.

ومنها الفناء والبقاء.

قد قيل: الفناء أن يفنى عن الحظوظ فلا يكون له في شيء حظ، بل يفنى عن الأشياء كلها شغلا بمن فنى فيه.

وقد قال عامربن عبد الله : لا ابالى امراة رايت ام حائطا.

ويكون محفوظا فيما لله عليه، مصروفا عن جميع المخافات، والبقاء يعقبه، وهو أن يفنى عما له ويبقى بما لله تعالى.

وقيل: الباقى أن تصير الأشياء كلها له شيئا واحدا، فيكون كل حركاته في موافقة الحق دون مخالفته، فكان فانيا عن المخالفات، باقيا في الموافقات. وعندى أن هذا الذي ذكره هذا القائل هو مقام صحة التوبة النصوح، وليس من الفناء والبقاء في شيء.

ومن الإشارة إلى الفناء ما روى عن عبد الله بن عمر انه سلم عليه إنسان وهو في الطواف فلم يرد عليه، فشكاه إلى بعض أصحابه، فقال له: كنا نتراءى الله في ذلك المكان.

وقيل: الفناء وهو الغيبة عن الأشياء، كما كان فناء موسى حين تجلى ربه للجبل.

وقال الخراز: الفناء هو التلاشى بالحق، والبقاء هو الحضور مع الحق.

وقال الجنيد: الفناء استعجام الكل عن أوصافك، واشتغال الكل منك بكليته.

وقال إبراهيم بن شيبان: علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية وصحة العبودية، وما كان غير هذا فهو من المغاليط والزندقة.

وسئل الخراز: ما علامة الفاني؟ قال: علامة من ادعى الفناء ذهاب حظه من الدنيا والآخرة إلا من الله تعالى.

وقال أبو سعيد الخراز: أهل الفناء في الفناء صحتهم أن يصحبهم علم البقاء، وأهل البقاء في البقاء صحتهم أن يصحبهم علم الفناء.

واعلم أن أقاويل الشيوخ في الفناء والبقاء كثيرة، فبعضها إشارة إلى فناء المخالفات وبقاء الموافقات، وهذا تقتضيه التوبة النصوح، فهو ثابت بوصف التوبة، وبعضها يشير إلى زوال الرغبة والحرص والأمل، وهذا يقتضيه الزهد، وبعضها إشارة إلى فناء الأوصاف المذمومة وبقاء الأوصاف المحمودة، وهذا يقتضيه تزكية النفس.

وبعضها إشارة إلى حقيقة الفناء المطلق، وكل هذه الإشارات فيها معنى الفناء من وجه، ولكن الفناء المطلق هو ما يستولى من أمر الحق سبحانه

وتعالى على العبد، فيغلب كون الحق سبحانه وتعالى على كون العبد، وهو ينقسم إلى فناء ظاهر وفناء باطن.

فأما الفناء الظاهر فهو أن يتجلى الحق سبحانه وتعالى بطريق الأفعال، ويسلب عن العبد اختياره وإرادته، فلا يرى لنفسه ولا لغيه فعلا إلا بالحق، ثم يأخذ في المعاملة مع الله تعالى بحسبه، حتى سمعت أن بعض من أقيم في هذا المقام من الفناء كان يبقى أياما لا يتناول الطعام والشراب حتى يتجرد له فعل الحق فيه، ويقيض الله تعالى له من يطعمه، ومن يسقيه كيف شاء وأحب، ولهذا لعمري فناء، لأنه فنى عن نفسه وعن الغير، نظرا إلى فعل الله تعالى بفناء فعل غير الله.

والفناء الباطن أن يكاشف تارة بالصفات، وتارة بمشاهدة آثار عظمة الذات، فيستولى على باطنه أمر الحق، حتى لا يبقى له هاجس ولا وسواس. وليس من ضرورة الفناء أن يغيب إحساسه، وقد يتفق غيبة الإحساس لبعض الأشخاص وليس ذلك من ضرورة الفناء على الإطلاق.

وقد سألت الشيخ أبا محمد بن عبد الله البصرى وقلت له: هل يكون بقاء المتخيلات في السر ووجود الوسواس من الشرك الخفي؟ وكان عندى أن ذلك من الشرك الخفى، فقال لى: هذا يكون في مقام الفناء، ولم يذكر أنه هل هو من الشرك الخفى أم لا.

ثم ذكر حكاية مسلم بن يسار أنه كان في الصلاة فوقعت اسطوانة فى الجامع فانزعج لهدتها أهل السوق، فدخلوا المسجد فرأوه فى الصلاة ولم يحس بالاسطوانة ووقوعها، فهذا هو الاستغراق والفناء باطنا.

ثم قد يتسع وعاؤه حتى لعله يكون متحققا بالفناء ومعناه روحا وقلبا، ولا يغيب عن كل ما يجرى عليه من قول وفعل، ويكون من أقسام

الفناء أن يكون في كل فعل وقول مرجعه إلى الله وينتظر الإذن في كليات أموره ليكون في الأشياء بالله لا بنفسه.

فتارك الاختيار منتظر لفعل الحق فان، وصاحب الانتظار لإذن الحق في كليات أموره راجع إلى الله بباطنه في جزئياتها فان، ومن ملكه الله تعالى اختياره وأطلقه في التصرف يختار كيف شاء وأراد لا منتظرا للفعل ولا منتظرا للإذن، هو باق، والباقي في مقام لا يحجبه الحق عن الخلق، ولا الخلق عن الحق، والفاني محجوب بالحق عن الخلق والفناء الظاهر لأرباب القلوب والأحوال والفناء الباطن لمن أطلق عن وثاق الأحوال وصار بالله لا بالأحوال، وخرج من القلب فصار مع مقلبه لا مع قلبه.

الباب الثاني والستون
في شرح كلمات مشيرة
إلى بعض الأحوال في اصطلاح الصوفية

أخبرنا الشيخ الثقة ابو الفتح محمد بن عبد الباقي بن سليمان إجازة قال: أنا أبو الفضل أحمد بن احمد قال: أنا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني قال: حدثنا محمد ابن إبراهيم قال: حدثنا ابو مسلم الكشي قال: حدثنا مسور بن عيسى قال: حدثنا القاسم بن يحيى قال: حدثنا ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: «إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم، والنقص فيما علمت قلة الزيادة فيه».

وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قلة الانتفاع بما قد علم. فمشايخ الصوفية أحكموا أساس التقوى، وتعلموا العلم لله تعالى، وعملوا بما علموا لموضع تقواهم، فعلمهم الله تعالى ما لم يعلموا من غرائب العلوم ودقيق الإشارات، واستنبطوا من كلام الله تعالى غرائب العلوم وعجائب الأسرار، وترسخ قدمهم في العلم.

قال أبو سعيد الخراز: أول الفهم لكلام الله العمل به لأن فيه العلم والفهم والاستنباط، وأول الفهم إلقاء السمع والمشاهدة لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾[1].

وقال أبو بكر الواسطي: الراسخون في العلم هم الذين رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب، وفي سر السر، فعرفهم ما عرفهم، وأراد منهم من مقتضى الآيات ما لم يرد من غيرهم، وخاضوا بحر العلم بالفهم لطلب الزيادات، فانكشف لهم من مدخور الخزائن والمخزون تحت كل حرف وآية من الفهم وعجائب النص، فاستخرجوا الدرر والجواهر، وانطقوا الحكمة.

---

(١) سورة ق: الآية ٣٧.

وقد ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ فيما رواه سفيان بن عيينه عن ابن جريج عن عطاء عن ابي هريرة أنه قال: «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله.

اخبرنا ابو زرعة قال: أنا ابو بكر بن خلف قال: حدثنا ابو عبد الرحمن قال: سمعت النصراباذى يقول سمعت ابن عائشة يقول سمعت القرشى يقول: هي أسرار الله تعالى يبديها إلى امناء أوليائه وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة، وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا الخواص.

وقال ابو سعيد الخراز: للعارفين خزائن أودعوها علوما غريبة وأنباء عجيبة، يتكلمون فيها بلسان الأبدية، ويخبرون عنها بعبارة الأزلية، وهي من العلم بالمجهول.

فقوله بلسان الأبدية وعبارة الأزلية، إشارة إلى أنهم بالله ينطقون.

وقال قال تعالى على لسان نبيه ﷺ: «بى ينطق» وهو العلم اللدني الذي قال الله تعالى فيه في حق الخضر ﴿...ءَاتَيْنَٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾.[١]

فما تداولته السنتهم من الكلمات تفهيما من بعضهم للبعض، وإشارة منهم احوال يجدونها، ومعاملات قلبية يعرفونها قولهم: الجمع والتفرقة.

قيل: أصل الجمع والتفرقة قوله تعالى ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ...﴾[٢] فهذا جمع، ثم فرق فقال ﴿...وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ...﴾.[٣]

---

(١) سورة الكهف: الآية ٦٥.
(٢) سورة آل عمران: الآية ١٨.
(٣) سورة آل عمران: الآية ١٨.

وقوله تعالى: ﴿آمنا بالله﴾ جمع، ثم فرق بقوله ﴿وما أنزل إلينا﴾ والجمع أصل والتفرقة فرع، فكل جمع بلا تفرقة زندقة، وكل تفرقة بلا جمع تعطيل.

وقال الجنيد: القرب بالوجد جمع، وغيبته في البشرية تفرقة.

وقيل: جمعهم في المعرفة وفرقهم في الأحوال. والجمع اتصال لا يشاهد صاحبه إلا الحق، فمتى شاهد غيره فما جمع، والتفرقة شهود لمن شاء بالمباينة. وعباراتهم في ذلك كثيرة.

والمقصود أنهم أشاروا بالجمع إلى تجريد التوحيد، وأشاروا إلى الاكتساب، فعلى هذا لا جمع إلا بتفرقة.

ويقولون: فلان في عين الجمع، يعنون استيلاء مراقبة الحق على باطنه، فإذا عاد إلى شيء من أعماله عاد إلى التفرقة، فصحة الجمع بالتفرقة، وصحة التفرقة بالجمع. فهذا يرجع حاصله إلى أن الجمع من العلم بالله، والتفرقة من العلم بأمر الله ولا بد منهما جميعا.

قال المزين: الجمع عين الفناء بالله، والتفرقة العبودية متصل بعضها بالبعض.

وقد غلط قوم وادعوا أنهم في عين الجمع، وأشاروا إلى صرف التوحيد، وعطلوا الاكتساب، فتزندقوا، وإنما الجمع حكم الروح، والتفرقة حكم القالب، وما دام هذا التركيب باقيا فلا بد من الجمع والتفرقة.

وقال الواسطي: إذا نظرت إلى نفسك فرقت، وإذا نظرت إلى ربك جمعت، وإذا كنت قائما بغيرك فأنت فان بلا جمع ولا تفرقة.

وقيل: جمعهم بذاته، وفرقهم في صفاته.

وقد يريدون بالجمع والتفرقة أنه إذا أثبت لنفسه كسبا ونظر إلى أعماله فهو في التفرقة، وإذا أثبت الأشياء بالحق فهو في الجمع.

ومجموع الإشارات ينبئ أن الكون يفرق، والمكون يجمع، فمن أفرد المكون جمع، ومن نظر إلى الكون فرق، فالتفرقة عبودية، والجمع توحيد، فإذا أثبت طاعته نظرا إلى كسبه فرق، وإذا أثبتها بالله جمع، وإذا تحقق بالفناء فهو جمع الجمع، ويمكن أن يقال: رؤية الأفعال تفرقة، ورؤية الصفات جمع ورؤية الذات جمع الجمع.

سئل بعضهم عن حال موسى عليه السلام في وقت الكلام فقال: أفنى موسى عن موسى، فلم يكن لموسى خبر من موسى، ثم كلم فكان المكلم والمكلم هو، وكيف كان يطيق موسى حمل الخطاب ورد الجواب لولا بإياه سمع. ومعنى هذا أن الله تعالى منحه قوة بتلك القوة سمع، ولولا تلك القوة ما قدر على السمع. ثم أنشد القائل متمثلا.

وبداله من بعدما اندمل الهوى ... برق تألق موهنا لمعانه
يبدو كحاشية الرداء ودونه ... صعب الذرى متمتع أركانه
فبدا لينظر كيف لاح فلم يطق ... نظرا إليه ورده أشجانه
فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه ... والماء ما سمحت به أجفانه

ومنها قولهم: التجلى والاستتار.

قال الجنيد: إنما هو تاديب وتهذيب وتذويب، فالتاديب محل الاستتار وهو للعوام، والتهذيب للخواص وهو التجلى، والتذويب للأولياء وهو المشاهدة. وحاصل الإشارات في الاستتار والتجلى راجع إلى ظهور صفات النفس، ومنها الاستتار، وهو إشارة إلى غيبة صفات النفس بكمال قوة صفات القلب.

ومنها التجلى، ثم التجلي قد يكون طريق الأفعال، وقد يكون بطريق الصفات، وقد يكون بطريق الذات، والحق تعالى أبقى على الخواص موضع

الاستتار رحمة منه لهم ولغيرهم، فأما لهم فلأنهم به يرجعون إلى مصالح النفوس، وأما لغيرهم فلأنه لولا مواضع الاستتار لم ينتفع بهم لاستغراقه في جمع الجمع وبروزهم لله الواحد القهار.

قال بعضهم: علامة تجلي الحق للأسرار هو ان لا يشهد السر ما يتسلط عليه التعبير ويحويه الفهم، فمن عبر أو فهم فهو صاحب استدلال لا ناظر إجلال.

وقال بعضهم: التجلي رفع حجبة البشرية لا أن يتلون ذات الحق عز وجل، والاستتار ان تكون البشرية حائلة بينك وبين شهود الغيب.

ومنها التجريد والتفريد. الإشارة منهم في التجريد والتفريد أن العبد يتجرد عن الأغراض فيما يفعله، لا يأتي بما يأتي به نظرا إلى الأغراض في الدنيا والآخرة، بل ما كوشف به من حق العظمة يؤديه حسب جهده عبودية وانقيادا، والتفريد ان لا يرى نفسه فيما يأتي به، بل يرى منة الله عليه.

فالتجريد ينفي الأغيار، والتفريد ينفي نفسه واستغراقه في رؤية نعمة الله عليه وغيبته عن كسبه.

ومنها الوجد والتواجد والوجود. فالوجد ما يرد على الباطن من الله يكسبه فرحا أو حزنا، ويغيره عن هيئته ويتطلع إلى الله تعالى، وهو فرحة يجدها المغلوب عليه بصفات نفسه، ينظر منها إلى الله تعالى.

والتواجد استجلاب الوجد بالذكر والتفكر. والوجود اتساع فرجة الوجد بالخروج إلى فضاء الوجدان، فلا وجد مع الوجدان، ولا خبر مع العيان، فالوجد بعرضية الزوال، والوجود ثابت بثبوت الجبال. وقد قيل:

قد كان يطربني وجدي فأقعدني عن رؤية الوجد من في الوجد موجود

والوجد يطرب من في الوجد راحته والوجد عن حضور الحق مفقود

ومنها الغلبة. الغلبة وجد متلاحق، فالوجد كالبرق يبدو، والغلبة كتلاحق البرق وتواتره يغيب عن التمييز، فالوجد ينطفئ سريعا، والغلبة تبقى للأسرار حرازا منيعا.

ومنها المسامرة، وهي تفرد الأرواح بخفى مناجاتها ولطيف مناغاتها في سر السر بلطيف إدراكها للقلب لتفرد الروح بها، فتلتذ بها دون القلب.

ومنها السكر والصحو، فالسكر استيلاء سلطان الحال، والصحو العود إلى ترتيب الأفعال وتهذيب الأقوال.

قال محمد بن خفيف: السكر غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب.

وقال الواسطى: مقامات الوجد أربعة: الذهول، ثم الحيرة، ثم السكر، ثم الصحو، كمن سمع بالبحر ثم دنا منه، ثم دخل فيه، ثم أخذته الأمواج، فعلى هذا من بقى عليه أثر من سريان الحال فيه فعليه أثر من السكر، ومن عاد كل شيء منه إلى مستقره فهو صاح، فالسكر لأرباب القلوب، والصحو للمكاشفين بحقائق الغيوب.

ومنها المحو والإثبات. المحو بإزالة أوصاف النفوس، والإثبات بما أدير عليهم من آثار الحب كؤوس. أو المحو محو رسوم الاعمال بنظر الفناء إلى نفسه وما منه، والإثبات إثباتها بما أنشأ الحق له من الوجود به، فهو بالحق لا بنفسه بإثبات الحق إياه مستأنفا بعد أن محاه عن أوصافه.

قال ابن عطاء: يمحو أوصافهم ويثبت أسرارهم.

ومنها علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فعلم اليقين ما كان من طريق النظر والاستدلال، وعين اليقين ما كان من طريق الكشوف والنوال، وحق اليقين ما كان بتحقيق الانفصال عن لوث الصلصال بورود رائد الوصال.

قال فارس: علم اليقين لا اضطراب فيه، وعلم اليقين هو العلم الذى أودعه الله الأسرار، والعلم إذا انفرد عن نعت اليقين كان علما بشبهة، فإذا انضم إليه اليقين كان علما بلا شبهة، وحق اليقين هو حقيقة ما أشار إليه علم اليقين، وعين اليقين.

وقال الجنيد: حق اليقين ما يتحقق العبد بذلك، وهو أن يشاهد الغيوب كما يشاهد المرئيات مشاهدة عيان، ويحكم على الغيب فيخبر عنه بالصدق كما أخبر الصديق حين قال لما قال له رسول الله ﷺ: «ماذا أبقيت لعيالك». قال: الله ورسوله.

وقال بعضهم: علم اليقين حال التفرقة، وعين اليقين حال الجمع، وحق اليقين جمع الجمع بلسان التوحيد.

وقيل لليقين اسم ورسم وعلم وعين وحق، فالاسم والرسم للعوام، وعلم اليقين للأولياء، وعين اليقين لخواص الأولياء، وحق اليقين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحقيقة حق اليقين اختص بها نبينا محمد ﷺ.

ومنها الوقت، والمراد بالوقت ما هو غالب على العبد، وأغلب ما على العبد وقته، فإنه كالسيف يمضى الوقت بحكمه ويقطع، وقد يراد بالوقت ما يهجم على العبد لا يكسبه فيتصرف يه فيكون بحكمه، يقال فلان بحكم الوقت يعنى مأخوذا عما منه بما للحق.

ومنها الغيبة والشهود. فالشهود هو الحضور وقتا بنعت المراقبة، ووقتا بوصف المشاهدة، فما دام العبد موصوفا بالشهود والرعاية فهو حاضر، فإذا فقد حال المشاهدة والمراقبة خرج من دائرة الحضور فهو غاضب، وقد يعنون بالغيبة عن الاشياء بالحق فيكون على هذا المعنى حاصل ذلك راجعا إلى مقام الفناء.

ومنها الذوق والشرب والرى. فالذوق إيمان، والشرب علم، والرى حال. فالذوق لأرباب البوادر، والشرب لأرباب الطوالع واللوائح واللوامع، والرى لأرباب الأحوال، وذلك أن الأحوال هى التى تستقر، فما لم يستقر فليس بحال، وإنما هى لوامع وطوالع. وقيل الحال لا تستقر لانها تحول، فإذا استقرت تكون مقاما.

ومنها المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة. فالمحاضرة لأرباب التلوين، والمشاهدة لأرباب التمكين، والمكاشفة بينهما إلى ان تستقر. فالمشاهدة والمحاضرة لأهل العلم، والمكاشفة لأهل العين، والمشاهدة لأهل الحق اى حق اليقين.

ومنها الطوارق والبوادى والبادة والواقع والقادح والطوالع واللوامع واللوائح وهذه كلها الفاظ متقاربة المعنى، ويمكن بسط القول فيها، ويكون حاصل ذلك راجعا إلى معنى واحد يكثر بالعبارة فلا فائدة يه. والمقصود أن هذه الأسماء كلها مبادئ الحال ومقدماته، وإذا صح الحال استوعب هذه الأسماء كلها ومعانيها.

ومنها التلوين والتمكين. فالتلوين لأرباب القلوب، لأنهم تحت حجب القلوب، وللقلوب تخلص إلى الصفات، وللصفات تعدد بتعدد جهاتها، فظهر لأرباب القلوب بحسب تعدد الصفات تلوينات، ولا تجاوز للقلوب وأربابها عن عالم الصفات.

واما ارباب التمكين فخرجوا عن مشائم الأحوال، وخرقوا حجب القلوب، وباشرت أرواحهم سطوع نور الذات فارتفع التلوين لعدم التغير في الذات، إذاجلب ذاته عن حلول الحوادث والتغيرات، فلما خلصوا إلى مواطن القرب من أنصبة تجلى الذات ارتفع عنهم التلوين.

فالتلوين حينئذ يكون في نفوسهم، لأنها في محل القلوب لموضع طهارتها وقدسها. والتلوين الواقع في النفوس لا يخرج صاحبه عن حال التمكن، لأن جريان التلوين في النفس لبقاء رسم الإنسانية، وثبوت القدم في التمكين كشف حق الحقيقة، وليس المعنى بالتمكين أن لا يكون للعبد تغير فإنه بشر، وإنما المعنى فيه أن ما كوشف من الحقيقة لا يتوارى عنه أبدا ولا يتناقص بل يزيد، وصاحب التلوين قد يتناقص الشيء في حقه عند ظهور صفات نفسه، وتغيب عنه الحقيقة في بعض الأحوال، ويكون ثبوته على مستقر الإيمان، وتلوينه في زوائد الأحوال.

ومنها النفس. ويقال النفس للمنتهى، والوقت للمبتدى، والحال للمتوسط، فكأنه إشارة منهم إلى أن المبتدئ يطرقه من الله تعالى طارق لا يستقر، والمتوسط صاحب حال غالب حاله عليه، والمنتهى صاحب نفس متمكن من الحال، لا يتناوب عليه الحال بالغيبة والحضور، بل تكون المواجيد مقرونة بأنفاسه، مقيمة لا تتناوب عليه، وهذه كلها أحوال لأربابها، ولهم منها ذوق وشرب، والله ينفع ببركتهم آمين.

الباب الثالث والستون
في ذكر شيء من البدايات والنهايات وصحتها

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام ابو النجيب السهروردي قال انا الشريف ابو طالب الحسين بن محمد الزينى قال اخبرتنا كريمة المروزية قالت اخبرنا ابو الهيثم محمد بن مكى الكشمهيني قال انا ابو عبد الله محمد بن يوسف الفربرى قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى قال حدثنا الحميدى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصارى قال اخبرنى محمد بن إبراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول على المنبر سمعت رسول الله ﷺ يقول: «انما الأعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها او إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه».

النية اول العمل، وبحسبها يكون العمل، وأهم ما للمريد في ابتداء أمره في طريق القوم ان يدخل طريق الصوفية، ويتزيا بزيهم، ويجالس طائفتهم لله تعالى، فإن دخوله في طريقهم هجرة حاله ووقته.

وقد ورد «المهاجر من هجر ما نهاه الله عنه».

وقد قال الله تعالى: ﴿...وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ...﴾[1]

فالمريد ينبغي ان يخرج إلى طريق القوم لله تعالى، فإنه إن وصل إلى نهايات القوم فقد لحق بالقوم بالمنزل، وإن ادركه الموت قبل الوصول إلى نهايات القوم فاجره على الله، وكل من كانت بدايته احكم كانت نهايته أتم.

---

(١) سورة النساء، الآية ١٠٠.

اخبرنا أبو زرعة إجازة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن عن أبي العباس البغدادي عن جعفر الخلدى قال سمعت الجنيد يقول: أكثر العوائق الحوائل والموانع من فساد الابتداء.

فالمريد في أول سلوك هذا الطريق يحتاج إلى إحكام النية، وإحكام النية تنزيهها من دواعى الهوى وكل ما كان للنفس فيه حظ عاجل حتى يكون خروجه خالصا لله تعالى.

وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم يا عمر أن عون الله للعبد بقدر النية، فمن تمت نيته تم عون الله له، ومن قصرت عنه نيته قصر عنه عون الله بقدر ذلك.

وكتب بعض الصالحين إلى أخيه: اخلص النية في أعمالك يكفك قليل من العمل.

ومن لم يهتد إلى النية بنفسه يصحب من يعلمه حسن النية.

قال سهل بن عبد الله التسترى: أول ما يؤمر به المريد المبتدئ التبرى من الحركات المذمومة، ثم النقل إلى الحركات المحمودة، ثم التفرد لأمر الله تعالى، ثم التوقف فى الرشاد، ثم الثبات، ثم البيان، ثم القرب، ثم المناجاة، ثم المصافاة، ثم الموالاة، ويكون الرضا والتسليم مراده، والتفويض والتوكل حاله، ثم يمن الله تعالى بعد هذه بالمعرفة، فيكون مقامه عند الله مقام المتبرئين من الحول والقوة، وهذا مقام حملة العرش، وليس بعده مقام.

هذا من كلام سهل جمع فيه ما في البداية والنهاية.

ومتى تمسك المريد بالصدق والإخلاص بلغ مبلغ الرجال ولا يحقق صدقه وإخلاصه شيء مثل متابعة أمر الشرع، وقطع النظر عن الخلق. فكل الآفات التي دخلت على أهل البدايات لموضع نظرهم إلى الخلق.

وبلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((لا يكمل إيمان المرء حتى يكون الناس عنده كالأباعر، ثم يرجع إلى نفسه فيراها أصغر صاغر)) إشارة إلى قطع النظر عن الخلق، والخروج منهم، وترك التقيد بعاداتهم.

قال احمد بن خضرويه: من احب ان يكون الله تعالى معه على كل حال فليلزم الصدق، فإن الله تعالى مع الصادقين.

وقد ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ: ((الصدق يهدي إلى البر)).

ولا بد للمريد من الخروج من المال والجاه، والخروج عن الخلق بقطع النظر عنهم إلى أن يحكم اساسه، فيعلم دقائق الهوى وخفايا شهوات النفس.

وأنفع شيء للمريد معرفة النفس، ولا يقوم بواجب حق معرفة النفس من له في الدنيا حاجة من طلب الفضول والزيادات، أو عليه من الهوى بقية.

قال زيد بن اسلم: خصلتان هما كمال امرك: تصبح لا تهم لله بمعصية، وتمسى ولا تهم لله بمعصية. فإذا أحكم الزهد والتقوى، انكشفت له النفس، وخرجت من حجبها، وعلم طريق حركتها، وخفى شهواتها، ودسائسها وتلبيساتها. ومن تمسك بالصدق فقد تمسك بالعروة الوثقى.

قال ذو النون: لله تعالى في أرضه سيف ما وضع على شيء إلا قطع وهو الصدق.

ونقل في معنى الصدق أن عابدا من بني إسرائيل راودته ملكة عن نفسه، فقال اجعلوا لي ماء في الخلاء اتنظف به، ثم صعد على موضع في القصر فرمى بنفسه، فأوحى الله تعالى إلى ملك الهواء أن الزم عبدى، قال فلزمه ووضعه على الأرض وضعا رفيقا، فقيل لإبليس: الا أغويته؟ فقال: ليس لي سلطان على من خالف هواه، وبذل نفسه لله تعالى.

وينبغي للمريد ان تكون له في كل شيء نية لله تعالى، حتى في اكله وشربه وملبوسه، فلا يلبس إلا لله، ولا يأكل إلا لله، ولا يشرب إلا لله، ولا ينام إلا له، لأن هذه كلها أرفاق أدخلها على النفس كانت لله لا تستعصى النفس، وتجيب إلى ما يراد منها من المعاملة لله والإخلاص، وإذا دخل في شيء من رفق النفس لا لله بغير نية صالحة صار ذلك وبالا عليه.

وقد ورد في الخبر «من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك الإذفر، ومن تطيب لغير الله عز وجل جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة».

وقيل: كان أنس يقول: طيبوا كفى بمسك فإن ثابتا يصافحني ويقبل يدي.

وقد كانوا يحسنون اللباس للصلاة متقربين بذلك إلى الله بنيتهم.

فالمريد ينبغي أن يتفقد جميع أحواله وأعماله وأقواله، ولا يسامح نفسه أن تتحرك بحركة أو تتكلم بكلمة إلا لله تعالى. وقد رأينا من أصحاب شيخنا من كان ينوى عند كل لقمة ويقول بلسانه أيضا آكل هذه اللقمة لله تعالى.

ولا ينفع القول إذا لم تكن النية في القلب، لأن النية عمل القلب، وإنما اللسان ترجمان، فما لم تشتمل عليها عزيمة القلب لله لا تكون نية.

ونادى رجل امراته وكان يسرح شعره فقال: هات المدرى، أراد الميل ليفرق شعره، فقالت له امراته: أجئ بالمدرى والمرآة؟ فسكت ثم قال: نعم، فقال له من سمعه: سكت وتوقفت عن المرآة ثم قلت نعم، فقال: إنى قلت لها هات المدرى بنية، فلما قالت والمرآة لم يكن لي في المرآة نية فتوقفت حتى هيأ الله تعالى لى نية فقلت نعم.

وكل مبتدئ لا يحكم أساس بدايته، بمهاجرة الإلاف والأصدقاء والمعارف ويتمسك بالوحدة لا تستقر بدايته. وقد قيل: من قلة الصدق كثرت الخلطاء، وانفع ماله لزوم الصمت، وان لا يطرق سمعه كلام الناس، فإن باطنه يتغير ويتاثر بالأقوال المختلفة.

وكل من لا يعلم كمال زهده في الدنيا وتمسكه بحقائق التقوى لا يعرفه أبدا، فإن عدم معرفته لا يفتح عليه خيرا. وبواطن أهل الابتداء كالشمع تقبل كل نقش.

وربما استضر المبتدى بمجرد النظر إلى الناس، ويستضر بفضول النظر أيضا وفضول المشي، فيقف من الأشياء كلها على الضرورة، فينظر ضرورة حتى لو مشى في بعض الطريق يجتهد أن يكون نظره إلى الطريق الذى يسلكه لا يلتفت يمينه ويساره، ثم يتقي موضع نظر الناس إليه وإحساسهم منه بالرعاية والاحتراز، فإن علم الناس منه بذلك أضر عليه من فعله. ولا يستحقر فضول المشى، فإن كل شيء من قول وفعل ونظر وسماع خرج عن حد الضرورة جر إلى الفضول، ثم يجر إلى تضييع الأصول.

قال سفيان: إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول.

فكل من لا يتمسك بالضرورة في القول والفعل لا يقدر أن يقف على قدر الحاجة من الطعام والشراب والنوم، ومتى تعدى الضرورة تداعت عزائم قلبه، وانحلت شيئا بعد شيء.

قال سهل بن عبد الله : من لم يعبد الله اختيارا يعبد الخالق اضطرارا.

وينفتح على العبد أبواب الرخص والاتساع، ويهلك مع الهالكين.

ولا ينبغي للمتبدئ أن يعرف أحدا من أرباب الدنيا، فإن معرفته لهم سم قاتل. وقد ورد «الدنيا مبغوضة الله فمن تمسك بحبل منها قادته إلى

النار»، وما حبل من حبالها إلا كابنائها والطالبين لها والمحبين، فمن عرفهم انجذب إليها شاء أو أبى.

ويحترز المبتدئ عن مجالسة الفقراء الذين لا يقولون بقيام الليل وصيام النهار، فإنه يدخل عليه منهم أشر ما يدخل عليه بمجالسة أبناء الدُنيا، وربما يشيرون إلى أن الأعمال شغل المتعبدين، وأن أرباب الأحوال ارتقوا عن ذلك.

وينبغي للفقير أن يقتصر على الفرائض وصوم رمضان فحسب، ولا ينبغي أن يدخل هذا الكلام سمعه رأسا، فإنا اختبرنا ومارسنا الأمور كلها وجالسنا الفقراء والصالحين، ورأينا الذين يقولون هذا القول، ويرون الفرائض دون الزيادات، والنوافل تحت القصور مع كونهم أصحاء في أحوالهم. فعلى العبد التمسك بكل فريضة وفضيلة فبذلك يثبت قدمه في بدايته.

ويراعي يوم الجمعة خاصة ويجعله لله تعالى خالصا لا يمزجه بشيء من أحوال نفسه ومآربها، ويبكر إلى الجامع قبل طلوع الشمس بعد الغسل للجمعة، وإن اغتسل قريبا من وقت الصلاة إذا أمكنه ذلك فحسن.

قال رسول الله ﷺ: «يا أبا هريرة اغتسل للجمعة، ولو اشتريت الماء بعشائك».

وما من نبي إلا وقد أمره الله أن يغتسل للجمعة، فإن غسل الجمعة كفارة للذنوب ما بين الجمعتين، ويشتغل بالصلاة والتضرع والدعاء والتلاوة وأنواع الأذكار من غير فتور إلى أن يصلي الجمعة، ويجلس معتكفا في الجامع إلى أن يصلي فرض العصر، وبقية النهار يشغله بالتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي ﷺ، فإنه يرى بركة ذلك في جميع الأسبوع، حتى يرى ثمرة ذلك يوم الجمعة.

وقد كان من الصادقين من يضبط أحواله وأقواله وأفعاله جميع الأسبوع لأنه يوم المزيد لكل صادق، ويكون ما يجده يوم الجمعة معيارا يعتبر به سائر الأسبوع الذي مضى، فإنه إذا كان الأسبوع سليما يكون يوم الجمعة فيه مزيد الأنوار والبركات، وما يجد في يوم الجمعة من الظلمة وسآمة النفس وقلة الانشراح، فلما ضيع في الأسبوع، يعرف ذلك ويعتبره.

ويتقى جدا أن يلبس للناس المرتفع من الثياب أو ثياب المتقشفين ليرى بعين الزهد، ففي لبس المرتفع للناس هوى، وفي لبس الخشن رياء، فلا يلبس إلا لله.

بلغنا أن سفيان لبس القميص مقلوبا ولم يعلم بذلك حتى ارتفع النهار ونبهه على ذلك بعض الناس، فهم أن يخلع ويغير ثم أمسك وقال لبسته بنية لله فلا أغيره فألبسه بنية للناس.

فليعلم العبد ذلك وليعتبره.

ولا بد للمبتدئ أن يكون له حظ من تلاوة القرآن ومن حفظه، فيحفظ من القرآن من السبع إلى الجميع إلى أقل أو أكثر كيف أمكن، ولا يصغى إلى قول من يقول ملازمة ذكر واحد أفضل من تلاوة القرآن، فإنه يجد بتلاوة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة جميع ما يتمنى بتوفيق الله تعالى.

وإنما اختار بعض المشايخ أن يديم المريد ذكرا واحدا ليجتمع الهم فيه. ومن لازم التلاوة في الخلوة، وتمسك بالوحدة، تفيده التلاوة والصلاة أو في ما يفيده الذكر الواحد، فإذا سئم في بعض الأحايين يصانع النفس على الذكر مصانعة، وينزل من التلاوة إلى الذكر، فإنه أخف على النفس.

وينبغي أن يعلم أن الاعتبار بالقلب، فكل عمل من تلاوة وصلاة وذكر لا يجمع فيه بين القلب واللسان لا يعتد به كل الاعتداد، فإنه عمل

ناقص، ولا يحقر الوساوس وحديث النفس فإنه مضر وداء عضال، فيطالب نفسه أن تصير في تلاوة معنى القرآن مكان حديث النفس من باطنه.

فكما أن التلاوة على اللسان هو مشغول بها ولا يمزجها بكلام آخر، هكذا يكون معنى القرآن في القلب لا يمزجه بحديث النفس. وإن كان أعجميا لا يعلم معنى القرآن يكون لمراقبة حلية باطنه، فيشتغل باطنه بمطالعة نظر الله إليه مكان حديث النفس، فإن بالدوام على ذلك يصير من أرباب المشاهدة.

قال مالك: قلوب الصديقين إذا سمعت القرآن طربت إلى الآخرة.

فليتمسك المريد بهذه الأصول، وليستعن بدوام الافتقار إلى الله، فبذلك ثبات قدمه.

قال سهل: على قدر لزوم الالتجاء والافتقار إلى الله تعالى يعرف البلاء، وعلى قدر معرفته بالبلاء يكون افتقار إلى الله.

فدوام الافتقار إلى الله أصل كل خير، ومفتاح كل علم دقيق في طريق القوم، وهذا الافتقار مع كل الانفاس لا يتشبث بحركة، ولا يستقل بكلمة دون الافتقار إلى الله فيها، وكل كلمة وحركة خلت عن مراجعة الله والافتقار فيها لا تعقب خيرا قطعا، علمنا ذلك وتحققناه.

وقال سهل: من انتقل من نفس إلى نفس من غير ذكر فقد ضيع حاله، وأدنى ما يدخل على من ضيع حاله دخوله فيما لا يعنيه وتركه ما يعنيه.

وبلغنا أن حسان بن سنان قال ذات يوم: لمن هذه الدار؟ ثم رجع إلى نفسه وقال: مالي وهذا السؤال، وهل هذه إلا كلمة لا تعنيني، وهل هذا إلا لاستيلاء نفسي وقلة أدبها، وآلى على نفسه أن يصوم سنة كفارة لهذه الكلمة.

فبالصدق نالوا ما نالوا، وبقوة العزائم، عزائم الرجال، بلغوا ما بلغوا.

اخبرنا ابو زرعة إجازة قال انا ابو بكر بن خلف قال أنا أبو عبد الرحمن قال سمعت منصورا يقول سمعت أبا عمرو الانماطى يقول سمعت الجنيد يقول: لو اقبل صادق على الله ألف سنة ثم اعرض عنه لحظة لكان ما فاته من الله أكثر مما ناله.

وهذه الجملة يحتاج المبتدئ أن يحكمها، والمنتهى عالم بها عامل بحقائقها. فالمبتدئ صادق والمنتهى صديق.

قال أبو سعيد القرشي: الصادق الذى ظاهره مستقيم، وباطنه يميل أحيانا إلى حظ النفس، وعلامته ان يجد الحلاوة في بعض الطاعة ولا يجدها في بعض، وإذا اشتغل بالذكر نور الروح، وإذا اشتغل بحظوظ النفس يحجب عن الأذكار.

والصديق الذى استقام ظاهره وباطنه يعبد الله تعالى بتلوين الاحوال لا يحجبه عن الله وعن الأذكار أكل ولا نوم ولا شرب ولا طعام. والصديق يريد نفسه لله، وأقرب الأحوال إلى النبوة الصديقية.

وقال أبو يزيد: آخر نهايات الصديقين أول درجات الأنبياء.

واعلم أن أرباب النهايات استقامت بواطنهم وظواهرهم لله، وأرواحهم خلصت عن ظلمات النفوس، ووطئت بساط القلوب، ونفوسهم منقادة مطاوعة صالحة مع القلب، مجيبة إلى كل ما تجيب إليه القلوب، أرواحهم متعلقة بالمقام الأعلى، انطفأت فيهم نيران الهوى، وتخمر في بواطنهم صريح العلم، وانكشفت لهم الآخرة كما قال رسول الله ﷺ في حق ابي بكر رضى الله عنه: «من أراد أن ينظر إلى ميت يمشى على وجه الأرض فلينظر الى ابي بكر» إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى ما كوشف به من صريح العلم

الذى لا يصل إليه عوام المؤمنين إلا بعد الموت حيث يقال: ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾.(١)

فأرباب النهايات ماتت أهويتهم، وخلصت أرواحهم.

قال يحيى بن معاذ، وقد سئل عن وصف العارف فقال: رجل معهم بائن منهم. وقال مرة: عبد كان فبان.

فأرباب النهايات هم عند الله بحقيقتهم، معوقين بتوقيت الاجل، جعلهم الله تعالى من جنوده في خلقه، بهم يهدى، وبهم يرشد، وبهم يجذب أهل الإرادة، كلامهم دواء، ونظرهم دواء، ظاهرهم محفوظ بالحكم، وباطنهم معمور بالعلم.

قال ذو النون: علامة العارف ثلاثة: لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، ولا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرا من الحكم، ولا يجعله كثرة نعم الله وكرامته على هتك أستار محارم الله.

فأرباب النهايات كلما ازدادوا نعمة ازدادوا عبودية، وكلما ازدادوا دينا ازدادوا قربا، وكلما ازدادوا جاها ورفعة ازدادوا تواضعا وذلة ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴾.(٢)

وكلما تناولوا شهوة من شهوات النفس استخرجت منهم شكرا صافيا يتناولون الشهوات تارة رفقا بالنفوس، لأنها معهم كالطفل الذى يلطف بالشيء، ويهدي له شيء، لأنه مقهور تحت السياسة، مرحوم ملطوف به.

وتارة يمنعون نفوسهم الشهوات تأسيا بالأنبياء، واختيارهم التقلل من الشهوات الدنيوية.

---

(١) سورة ق : الآية ٢٢.
(٢) سورة المائدة : الآية ٥٤ .

قال يحيى بن معاذ: الدنيا عروس تطليها ماشطتها، والزاهد فيها يسخم وجهها، وينتف شعرها، ويخرق ثوبها، والعارف بالله مشتغل بسيده، ولا يلتفت إليها.

واعلم ان المنتهى مع كمال حاله لا يستغني ايضا عن سياسة النفس ومنعها الشهوات، واخذ الحظ من زيادة الصيام والقيام وأنواع البر.

وقد غلط في هذا خلق، وظنوا أن المنتهى استغنى عن الزيادات والنوافل ولا على قلبه من الاسترسال في تناول الملاذ والشهوات، وهذا خطأ لا من حيث انه يحجب العارف عن معرفته، ولكن يوقف مقام المزيد.

وقوم لما راوا أن هذه الأشياء لا تؤثر فيهم قسوة ولا تورثهم حجبة ركنوا إليها واسترسلوا فيها، وقنعوا بأداء الفرائض، واتسعوا في المأكل والمشرب، وهذا الانبساط منهم بقية من سكر الأحوال، وتقيد بنور الحال، وعدم التخلص بالكلية إلى نور الحق.

ومن تخلص من نور الحال إلى نور الحق يذهب عنه بقايا السكر، ويوقف نفسه مقام العبيد، كأحد عوام المؤمنين يتقرب بالصلاة والصوم وأنواع البر حتى بإماطة الأذى عن الطريق، ولا يستكبر ولا يستنكف أن يعود في صور عوام المؤمنين من إظهار الإرادة بكل بر وصلة، فيتناول الشهوات وقتا، رفقا بالنفس المطهرة المزكاة المنقادة الطواعة لأنها أسيرته، ويمنعها الشهوات وقتا، لأن في ذلك صلاحها.

واعبر هذا سواء بحال الصبي، فإنه إن جاوز حد الاعتدال من إعطاء المراد وقتا ومنعه وقتا، انفسد طبعه، لأن الجبلة لا بد من قمعها بسياسة العلم، وما دامت الجبلة باقية لا بد من سياسة العلم، وهذا باب غامض دخله في النهايات على المنتهى من ذلك دواخل، ووقع الركون، وانسد به باب المزيد.

فالمنتهى ملك ناصية الاختيار في الأخذ والترك، ولا بد له من أخذ وترك في الاعمال والحظوظ. ففي الأعمال لا بد له من اخذ وترك، فتارة يأتي الأعمال كآحاد الصادقين، وتارة يترك زيادة الأعمال رفقا بالنفس، وتارة يأخذ الحظوظ والشهوات رفقا بالنفس، وتارة يتركها افتقادا للنفس بحسن السياسة، فيكون في ذلك كله مختارا.

فمن ساكن ترك الحظوظ بالكلية فهو زاهد تارك بالكلية، ومن استرسل في أخذها فهو راغب بالكلية. والمنتهى شمل الطرفين، فإنه على غاية الاعتدال، واقف على الصراط بين الإفراط والتفريط.

فمن ردت إليه الأقسام في النهاية فأخذها زاهدا في الزهد فهو تحت قهر الحال من ترك الاختيار، وتارك الاختيار، الواقف مع فعل الله تعالى مقيد بالحال.

وكما أن الزاهد مقيد بالترك تارك الاختيار، فكذلك الزاهد في الزهد الآخذ من الدنيا ما سبق إليه لرؤيته فعل الله مقيدا بالأخذ، وإذا استقرت النهاية لا يتقيد بالأخذ ولا بالترك بل يترك وقتا، واختياره من اختيار الله ويأخذه وقتا، واختياره من اختيار الله، وهكذا صومه النافلة، وصلاته النافلة، يأتي بها وقتا ويسمح للنفس وقتا، لأنه مختار صحيح في الاختيار في الحالتين، وهذا هو الصحيح. ونهاية النهاية وكل حال يستقر ويستقيم يشاكل حال رسول الله ﷺ.

وهكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل ولا يقوم الليل كله، ويصوم من الشهر ولا يصوم الشهر كله غير رمضان، ويتناول الشهوات.

ولما قال الرجل إنني عزمت أن لا آكل اللحم قال: «فإني آكل اللحم واحبه ولو سالت ربي أن يطعمني كل يوم لأطعمني» وذلك يدلك على أن

رسول الله ﷺ كان مختارا في ذلك إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، وكان يترك الأكل اختيارا.

وقد دخلت الفتنة على قوم كلما قيل لهم إن رسول الله ﷺ فعل كذا يقولون كان رسول الله ﷺ مشرعا، وهذا إذا قالوه على معنى أنه لا يلزمهم التاسي به جهل محض، فإن الرخصة الوقوف على حد قوله، والعزيمة التاسي بفعله، وقول رسول الله ﷺ لأرباب الرخص، وفعله لأرباب العزائم.

ثم إن المنتهي يحاكي حاله حال رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعاء الخلق إلى الحق، فكل ما كان يعتمده رسول الله ﷺ ينبغي أن يعتمده، فكان قيام رسول الله ﷺ وصيامه الزائد لا يخلو إما أنه كان ليقتدى به، وإما أنه كان لمزيد كان يجده بذلك، فإن كان ليقتدى به فالمنتهي أيضا مقتدى به ينبغي أن يأتي بمثل ذلك، والصحيح الحق أن رسول الله ﷺ لم يفعل ذلك لمجرد الاقتداء، بل كان يجد بذلك زيادة وهو ما ذكرناه من تهذيب الجبلة.

قال الله تعالى خطابا له: ﴿وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ﴾[1] لأنه بذلك ازداد استمدادا من الحضرة الإلهية، وقرع باب الكرم.

والنبي ﷺ مفتقر إلى الزيادة من الله تعالى، غير مستغن عن ذلك.

ثم في ذلك سر غريب، وذلك أن رسول الله ﷺ برابطة جنسية النفس كان يدعو الخلق إلى الحق، ولولا رابطة الجنسية ما وصلوا إليه ولا انتفعوا به. وبين نفسه الطاهرة ونفوس الأتباع رابطة التاليف كما بين روحه وأرواحهم رابطة التاليف، أن النفوس ألفت آنفا كما أن الأرواح ألفت أولا،

---

(١) سورة الحجر: الآية ٩٩.

ولكل روح مع نفسه تاليف خاص، والسكون والتاليف والامتزاج واقع بين الأرواح والنفوس.

وكان رسول الله ﷺ يديم العمل لتصفية نفسه ونفس الاتباع، فما احتاج إليه نفسه من ذلك ناله، وما فضل من ذلك وصل إلى نفوس الامة.

وهكذا المنتهى مع الأصحاب والاتباع على هذا المعنى ، فلا يتخلف عن الزيادات والنوافل، ولا يسترسل في الشهوات واللذات إلا بدلالة تخص النفس، ولا يعطى الاعتدال حقه من ذلك إلا بتاييد الله تعالى ونور الحكمة.

وكل من يحتاج إلى صحة الجلوة للغير لا بد له من خلوة صحيحة بالحق، حتى تكون جلوته في حماية خلوته. ومن يتراءى له ان اوقاته كلها خلوة، وانه لا يحجبه شيء، وان اوقاته بالله ولله، ولا يرى نقصانا، لأن الله ما فطنه لحقيقة المزيد فهو صحيح في حاله غير انه تحت قصور، لأنه ما نبه لسياسة الجبلة، وما عرف سر تمليك الاختيار، وما وقف من البيان على البيضاء النقية.

وقد نقلت عن المشايخ كلمات فيها موضع الاشتباه، فقد يسمعها الإنسان ويبنى عليها، والأولى أن يفتقر إلى الله تعالى في أي كلمة يسمعها، حتى يسمعه الله من ذلك الصواب.

نقل عن بعضهم انه سئل عن كمال المعرفة فقال: إذا اجتمعت المتفرقات، واستوت الأحوال والأماكن، وسقطت رؤية التمييز.

ومثل هذا القول يوهم أن لا يبقى تمييز بين الخلوة والجلوة، وبين القيام بصور الاعمال وبين تركها، ولم يفهم منه ان القائل اراد بذلك معنى خاصا، يعنى ان حظ المعرفة لا يتغير بحال من الأحوال، وهذا صحيح، لأن حظ المعرفة لا يتغير ولا يفتقر إلى التمييز، وتستوى الاحوال فيه، ولكن حظ

المريد يتغير ويحتاج إلى التمييز، وليس في هذا الكلام وأمثاله ما ينافي ما ذكرناه.

قيل لمحمد بن الفضل: حاجة العارفين إلى ماذا؟ قال: حاجتهم إلى الخصلة التى كملت بها المحاسن كلها الا وهى الاستقامة.

وكل من كان أتم معرفة كان أتم استقامة، فاستقامة ارباب النهاية على التمام. والعبد في الابتداء مأخوذ في الأعمال محجوب بها عن الأحوال، وفي التوسط محفوظ بالأحوال، فقد يحجب عن الاعمال.

وفى الانتهاء لا تحجبه الأعمال عن الأحوال، ولا الأحوال عن الأعمال، وذلك هو الفضل العظيم.

سئل الجنيد عن النهاية فقال: هي الرجوع إلى البداية.

وقد فسر بعضهم قول الجنيد فقال: معناه انه كان في ابتداء أمره في جهل، ثم وصل إلى المعرفة، ثم رد إلى التحير والجهل، وهو كالطفولية يكون جهل، ثم علم، ثم جهل. قال الله تعالى: ﴿...لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ...﴾[1].

وقال بعضهم: اعرف الخلق بالله أشدهم تحيرا فيه.

ويجوز ان يكون معنى ذلك ما ذكرناه انه يبادئ الأعمال ثم يرقى إلى الأحوال، ثم يجمع له بين الأعمال والاحوال، وهذا يكون للمنتهى المراد المأخوذ في طريق المحبوبين، تنجذب روحه إلى الحضرة الإلهية، وتستتبع القلب، والقلب يستتبع النفس، والنفس تستتبع القالب، فيكون بكليته قائما بالله، ساجدا بين يدى الله تعالى، كما قال رسول الله ﷺ: «سجد لك سوادى وخيالى».

---

(١) سوزة النحل، الآية ٧٠ .

وقال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ﴾[1] والظلال والقوالب تسجد بسجود الأرواح، عند ذلك تسرى روح المحبة في جميع اجزائهم وابعاضهم، فيتلذذون ويتنعمون بذكر الله تعالى وتلاوة كلامه محبة وودا، فيحبهم الله تعالى، ويحببهم إلى خلقه، نعمة منه عليهم وفضلا، على ما اخبرنا شيخنا ضياء الدين ابو النجيب السهروردي رحمه الله قال انا ابو طالب الزيني قال اخبرتنا كريمة المرزوية قالت انا ابو الهيثم الكشميهني قال انا عبد الله الفربرى قال انا ابو عبد الله البخارى قال حدثنى اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله تعالى قد أحب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى جبريل في السماء إن الله قد احب فلانا فاحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض».

وبالله العون والعصمة والتوفيق.

★ ★ ★ ★

تم بحمد الله وعونه

كتاب عوارف المعارف للأمام السهروردى

وفى الختام نقول:

إننا فى كل مانحقق من كتب التراث نضع نصب أعيننا كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فما وافقهما أخذنا به وما خالفهما علقنا عليه ورددناه.

---

(١) سورة الرعد: الآية ١٥.

الفهرس

الموضوع	الصفحة